

التفكير التاريخي والحضاري
عند
الشعوب العربية السامية القديمة

تأليف

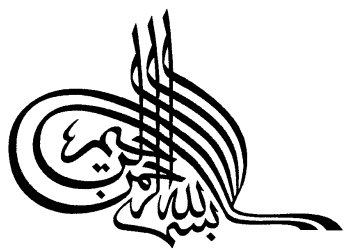
أ.د. محمد خليفة حسن

كلية الآداب - جامعة القاهرة

دار الثقافة العربية

القاهرة

١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م

المحتويات

٧	مقدمة :
٩	الباب الأول
	التفكير التاريخي والديني عند العرب قبل الإسلام
١١	الفصل الأول : فلسفة التاريخ في " أيام العرب " قبل الإسلام
	الفصل الثاني : طبيعة التفكير الديني عند العرب قبل الإسلام من خلال
٦٥	" كتاب الأصنام "
١٠٥	الباب الثاني
	التفكير التاريخي والحضاري عند شعوب بلاد النهرين
	وأثره على الأدب والفن
١٠٧	الفصل الأول : الرؤية التاريخية والحضارية في بلاد النهرين
١٥١	الفصل الثاني : أثر الرؤية التاريخية والحضارية على الأدب والفن
١٦٧	الباب الثالث
	التفكير التاريخي والديني عند بني إسرائيل
١٦٩	الفصل الأول : إشكالية فلسفة التاريخ اليهودي
١٨٥	الفصل الثاني : التوحيد وتطور الفكر التاريخي عند بني إسرائيل
٢٤٣	الفصل الثالث : النبوة والتفسير الديني للتاريخ
٣٠٣	مصادر ومراجع الكتاب

مقدمة :

يعالج هذا الكتاب التفكير التاريخي والديني عند بعض شعوب منطقة الشرق الأدنى القديم، وقد حرصنا في هذا العرض للتفكير التاريخي والديني أن نعطي فقط هذا التفكير عند الشعوب العربية السامية أملين في المستقبل القريب أن نكمل دراسة التفكير التاريخي والحضاري عند بقية شعوب المنطقة من خارج المجموعة العربية السامية.

وقد قسمنا هذا الباب إلى ثلاثة أبواب رئيسية خصصنا الباب الأول منها لمعالجة التفكير التاريخي والديني عند العرب قبل الإسلام وذلك من خلال تقديم فلسفة التاريخ في أيام العرب قبل الإسلام، حيث أخذ الاهتمام بالتاريخ مظهرين أساسيين يظهر الأول في الاهتمام بأنساق القبيلة وتطوير علم للأنساق عند العرب، بينما يتضح المظهر الثاني في الاهتمام بتسجيل انتصارات القبيلة العربية وإبراز أعمالها ومفاخرها، وقد نشأ عن هذا شعر عربي قديم ارتبط بأيام العرب قبل الإسلام يقدم فيها عربياً للتاريخ يرصده في أيام بعينها تمثل قمة هذا التاريخ وذروته، وقد حاولنا توضيح الأهمية التاريخية لأيام العرب، وفلسفة التاريخ في هذه الأيام، وصلة الأيام بالنظام الاجتماعي العربي القديم، وإدراك العربي القديم للمكان والزمان والإنسان في بنية الحدث التاريخي، وإدراك العلل التاريخية بالإضافة إلى فلسفة الحرب والموت عند العرب قبل الإسلام.

وفي الفصل الثاني من الباب الأول قدمنا دراسة عن طبيعة التفكير الديني عند العرب قبل الإسلام وذلك من خلال كتاب " الأصنام " لأبي المنذر هشام بن السائب الكلبي المتوفى ٢٠٤هـ، وقد تم التعريف بمنهج الكلبي في دراسة ديانة

العرب قبل الإسلام ومصادره، ومنهج الوصف الديني عنده، وطبيعة ديانة العرب قبل الإسلام.

أما الباب الثاني فيعالج التفكير التاريخي والحضاري عند شعوب بلاد النهرين وذلك من خلال توضيح اهتمام هذه الشعوب بالتاريخ وعملية البحث في الماضي والنظر في المستقبل مع توضيح البعد الحضاري للتاريخ عند هذه الشعوب وتتناول الدراسة أيضًا مصير الملوك والممالك، وبداية التفكير الفلسفي في مسائل الموت والخلود، وفي الفصل الثاني توضيح لأثر هذه الرؤية التاريخية الحضارية على الأدب والفن في هذه المنطقة.

وقد خصصنا الباب الثالث للتفكير التاريخي وعلاقته بالدين عند بني إسرائيل، وقد وضحتنا أثر التوحيد عند بني إسرائيل في نشأة فكر تاريخي ديني مستقل عن التفكير التاريخي عند بقية الشعوب العربية السامية التي كانت على الوثنية، وفي الفصل الأول تم التعريف بالرؤى التاريخية المختلفة الواردة في التوراة، والمرتبطة باختلاف مصادر التوراة، حيث تم التعريف بالرؤية التاريخية للمصدرين اليهودي والإلهيمي، وكذلك رؤية المصدرين الكهنوتي والتثوي للتاريخ، وفي الفصل الثاني قدمنا دراسة للتفسير النبوي للتاريخ من خلال مجموعة مهمة من أنبياء بني إسرائيل.

وأخيرًا نتمنى أن يكون هذا الكتاب قد حقق غرضه وأعطى صورة واضحة للتفكير التاريخي والديني عند الشعوب العربية السامية قبل الإسلام.

وعلى الله قصد السبيل.

أ.د. محمد خليفة حسن

كلية الآداب – جامعة القاهرة

١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م

الباب الأول

التفكير التاريخي والديني عند العرب قبل الإسلام

الفصل الأول

فلسفة التاريخ

في " أيام العرب " قبل الإسلام

فلسفة التاريخ

في "أيام العرب" قبل الإسلام

مقدمة :

يأخذ الاهتمام بالتاريخ عند العرب قبل الإسلام مظهرين أساسيين. ويبرز المظهر الأول في الاهتمام بأنساب القبيلة والذي انتهى إلى تطوير علم للأنسب. وهو علم تاريخي تأريخي، فهو بمثابة رصد عام لتاريخ القبيلة من خلال التأريخ لأبائها وأجدادها، ورسم شجرة لأنسابها توضح أصولها وفروع التي تفرعت منها، وعلاقاتها الداخلية، وكذلك علاقاتها الخارجية، أي العلاقات العرقية الواقعة بين القبيلة وغيرها من القبائل في شبه الجزيرة العربية.

أما المظهر الثاني للاهتمام بالتاريخ عند العرب قبل الإسلام فيتضح في الاهتمام بتسجيل انتصارات القبائل العربية وإبراز مفاخر القبيلة وأعمالها المجيدة في التاريخ، وقد تطور عن هذا الاهتمام ما يعرف باسم "أيام العرب". وهو فهم للتاريخ. يرصده في أيام بعينها تمثل قمة هذا التاريخ وذروته على المستوى القبلي الداخلي كما تمثل في أيام القبائل العربية مع بعضها البعض، أو أيام القبيلة الواحدة عندما ينشب صراع داخلي بين عشائرها وبطونها، وكذلك على المستوى الخارجي كما تمثل في أيام العرب ضد شعوب أخرى مثل أيامهم ضد الفرس والروم. وقد تطور عن هذين المستويين من الفهم التاريخي داخل الأيام مفهومان للتاريخ : أحدهما مفهوم داخلي ضيق يختص بالعلاقات الداخلية بين القبائل العربية، والآخر مفهوم خارجي يختص بالعلاقات الخارجية بين القبائل العربية مجتمعة وبين الشعوب الأخرى المجاورة خارج شبه الجزيرة العربية.

ويوضح هذان المظهران للتفكير التاريخي عند العرب قبل الإسلام ارتباط الاهتمام بالتاريخ بالشعور القبلي والعلاقة الدموية بين أفراد القبيلة الواحدة مما أدى إلى الانشغال بالأنساب ونقاوة الدم، والدفاع عنهما ضد كل من يتعرض لهما بالنقد والتجريح، وكذلك الانشغال بانتصارات القبيلة وتسجيل هذه الانتصارات شعراً ونثراً. وهي وظيفة قام بها أدباء القبيلة وبخاصة شعراؤها.

وأيام العرب في تعريف " جرجي زيدان " هي " الوقائع التي جرت بين القبائل البدوية في شمالي الجزيرة العربية وأهم هذه القبائل من عدنان، وقد تفرقت بأحيائها وبطونها وقبائلها، وكان كل منها مستقلاً بأحكامه وأعماله، يخاصمون ويتحاربون على ما تقتضيه طبيعة البداوة، ويندر أن يجتمعوا تحت راية واحدة، وهم في خصام ونزاع فيما بينهم أو مع سواهم من الأمم المعاصرة. وتعرف حروبهم المشار إليها بأيام العرب"^(١). وفي تعريف آخر - أكثر إيجازاً - يقول جرجي زيدان : " ويريدون بأيام العرب ما حفظه التاريخ من الوقائع بين قبائل السبادية من عدنان، أو بينها وبين قبائل اليمن أو بعض الدول ". ومن الواضح أن جورجى زيدان ينسب أيام العرب جميعها إلى العدنانية دون سواهم. فأيام العرب هي حروب العدنانية بين أنفسهم أو ما سواهم. ونعتقد أن هذه النسبة غير صحيحة فأيام العرب وقعت مشاركة بين العدنانيين والقحطانيين أو بين أحد الطرفين ودولة أجنبية، ولذلك من الأولى أن نقم " أيام العرب " على أنها تعني معارك القبائل العربية العدنانية والقحطانية ضد بعضها البعض، وكذلك معاركهما ضد الدول المعاصرة لهما. فهي أيام مشتركة وتكون إرثاً تاريخياً مشتركاً لكل القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية. ولو كانت أياماً خاصة بقبيلة بعينها لنسبت إليها فقل أيام العدنانية وأيام القحطانية ولكن النسبة موجهة في التسمية إلى العرب جميعاً. وربما الذي أجبر جرجي زيدان على نسبتها للعدنانية أن أكثر هذه الأيام وقع بين

العَدَنَانِيَّة^(٦). وفي هذا يقول الأستاذ جواد علي : " والأيام بين ما يسمى بالقبائل العَدَنَانِيَّة أكثر بكثير من الأيام التي وقعت بين القبائل القحطَانِيَّة، وسبب ذلك هو أنها أكثر بدَاوَة وأعرَابِيَّة من القبائل الثَّانِيَّة وأن من طبع البدَاوَة الفرْدِيَّة والخصومة والتنازع والتحاسد، بسبب ضيق العيش وقلة المال وتحول القبائل من مكان إلى مكان وراء الماء والكلأ. لذلك قل اجتماع العَدَنَانِيَّين تحت رئاسة رئيس واحد، وتقاتلوا وتخاصموا، وفضلوا الخضوع لحكم رئيس بعيد عنهم على الخضوع لرئيس منهم.. ولهذا خضعت لملوك المناذرة أو الغساسنة أو لكندة أو للتبابعة، ونفرت للخضوع لرئيس عَدَنَانِيٍّ لعقده التنافس والتناحر بين ذوي القربى^(٧). ويعلل الأستاذ الدكتور شوقي ضيف سبب تسمية هذه الوقائع بالأيام في قوله : " وكانوا يسمون حروبهم ووقائعهم أيامًا لأنهم كانوا يتحاربون نهارًا، فإذا جنهم الليل وقفوا القتال حتى يخرج الصباح^(٨). ويعرفها المستشرق جوليان أوبرمان بأنها : " دورات لحروب دموية ثأرية بقيت ثابتة في الشعور التاريخي للعرب الوثنيين ودفاعًا عن أنسابهم في نفس الوقت^(٩). ويؤكد الدكتور شوقي ضيف على عامل الثأر في هذه الوقائع فيصف حياة الجاهلية عمومًا بأنها " حياة حربية تقوم على سفك الدماء حتى لكانه أصبح سنة من سنتهم، فهم دائمًا قاتلون مقتولون، لا يفرغون من دم إلا إلى دم، ولذلك كان أكبر قانون عندهم يخضع له كبيرهم وصغيرهم هو الأخذ بالثأر^(١٠).

أولاً : الأهمية التاريخية لأيام العرب :

يعتبر فيليب حتى Philip K. Hitti أيام العرب سجلًا لتاريخ العرب قبل الإسلام^(١١). وهي تؤلف " القسط الأكبر من علم الإخباريين بتاريخ الجاهلية^(١٢). وقد اعتمد عليها المؤرخون في تدوين تاريخ العرب، وتتبع التطورات السياسية للعرب قبل الإسلام، ورغم أهميتها التاريخية فإن أيام العرب لم تأت على الشكل المرتب الذي وردت عليه أحداث الأمم الأخرى في الشرق الأدنى القديم. فالأيام لا تعطي

تأريخاً منظماً للحياة السياسية للعرب قبل الإسلام سواء فيما يتعلق بتاريخهم الداخلي أو بعلاقاتهم بالشعوب الأخرى. ويعبر الأستاذ جواد علي عن هذا الوضع للأيام بقوله : " ولكن هذه الأيام غير منسقة ...، ولا ميوّبة على حسب ترتيب الوقوع؛ وتسلسل الزمن ... ومن الصعب استخراج مستند منها يمكن الاعتماد عليه في تصنيف هذه الأيام وتنظيمها على أساس تاريخي من أنها مادة المؤرخ الذي يريد كتابة تاريخ جزيرة العرب قبل الإسلام ودراسة التطور السياسي فيها. وقد حاول المستشرقون تنسيقها وترتيبها على أساس تواريخ الوقوع فلم يفلحوا إلى الآن في الوصول إلى نتائج مرضية ^(٩). والحقيقة أن " أيام العرب " لا تشبه الحوليات التاريخية للأسم الأخرى وبخاصة في البيئات الزراعية حيث ساعدت الظروف البيئية على تسجيل الأحداث وتدوينها بما توفر من إمكانات بيئية، ومواد لازمة للكتابة، وأشار تدل على هذه الأحداث. وهي عناصر لم تتوفر للعرب في شبه الجزيرة العربية لظروفها الجغرافية والاقتصادية الصعبة. ولم يبق للعرب سوى الذاكرة لتدوين أيامهم فدونها شعراً روته الأجيال فتعددت رواياته، واختلفت أخباره فزادت من صعوبة الاعتماد عليها في كتابة تاريخ العرب قبل الإسلام.

وعلى الرغم من هذه المشاكل التي تمثلها الأيام كمصدر لتاريخ العرب قبل الإسلام فإن دراستها على قدر كبير من الأهمية في التعرف على طبيعة الحياة العربية القديمة، وعلى نظامها القبلي بجوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى النشاط الحربي للقبائل العربية وطبيعة صراعاتها، وأدواتها في القتال، وأساليبها القتالية. كما أن " أيام العرب " لها أهميتها في التعرف على أبطال الجاهلية وشخصياتها التاريخية، وهي تعطي في النهاية صورة للشخصية العربية القديمة نعرفنا بطبيعة هذه الشخصية وقيمتها في الحياة وعاداتها وتقاليدها، وما يميزها عن غيرها من شعوب الشرق الأدنى القديم.

وقد استخدم بعض الدارسين أيام العرب كوسيلة لتأريخ وتقسيم عصور الشعر الجاهلي. فالمنهج الذي اتبعه مثلاً الأستاذ الدكتور يوسف خليف في تقسيم عصور الأدب "الجاهلي" في كتاب (الروائع من الأدب العربي الجزء الأول: العصر الداخلي) منهج اعتمد على "أيام العرب". فقد تم تقسيم عصور الشعر إلى ثلاثة عصور هي: عصر البسوس، وعصر داحس والغبراء، وعصر ذي قار. وتم وضع الشعراء والمنتخبات الشعرية تحت كل عصر من هذه العصور. ويأتي في عصر البسوس الشعراء: المهلهل وجليلة البكرية وامرئ القيس، وعمرو بن قميئة، وعبيد بن الأبرص، وعلقمة ابن عبدة، والسموأل بن عادياء، وأبو دؤاد الإياري، ولقيط بن يعمر الإيادي، والمرقس الأكبر، والمرقس الأصغر، وثعلبة بن صعير، والمسبيب بن علس، وطرفة بن العبد، والمتلمس، والحارث بن حلزة، وعمرو بن كلثوم، وذو الإصبع العدواني.

ويشتمل شعراء عصر داحس والغبراء على الطفيل الغنوي، وأوس بن حجر، وعنترة بن شداد، وزهير بن أبي سلمى، والمثقب العبدى، وعدى بن زيد، والمنخل اليشكري، والسنابغة الذبياني، والأسود بن يعفر، وسلامة بن جندل، والأخنس بن شهاب، والشنفري، وتأبط شراً. كما يشتمل عصر ذي قار على الشعراء: دريد بن الصمة وساعدة بن جؤية، وعبد يغوث بن وقاص الحارثي، والحارث بن ولة الجرمي، وحاتم الطائي، وعروة بن الورد، وبشر ابن أبي خازم، وقيس بن الخطيم، والحادرة، والعشى، وأميرة ابن أبي الصلت.

وهذا المنهج في تقسيم عصور الشعر العربي القديم لا يعتمد فقط على العامل التاريخي. ولكن نجده يتحول عند الأستاذ الدكتور يوسف خليف - رحمه الله - إلى عامل أدبي وذلك في ربط أصيل للعاملين التاريخي والأدبي في التأريخ لعصور الشعر العربي القديم قبل الإسلام.

ويتضح هذا العامل الأدبي في تقسيم عصور الشعر العربي القديم عند الأستاذ الدكتور يوسف خليف في اعتبار عصر البسوس ممثلاً لاكتمال القصيدة العربية حيث يقول : " اكتملت القصيدة العربية في القرن الخامس من عصر البسوس، حيث عكف عليها جيل الرواد الأوائل الذين خرجوا بها من عصر ما قبل التاريخ الأدبي إلى مرحلة السبداية الثابتة اليقينية، وانتقلوا بها من عصر المقطوعة إلى عصر القصيدة. ثم راحت بعد ذلك تأخذ طريقها نحو تطور طبيعي، شأنها في ذلك شأن أي فن من الفنون، وظهر جيل من الشعراء فرض نفسه على المجتمع الأدبي في الفترة التي تتحصر بين نهاية حرب البسوس وبداية حرب داحس والغبراء، واستطاع أن يشكل الحياة الأدبية في هذه الفترة وفق مقاييسه الفنية. وهو جيل نستطيع أن نطلق عليه " جيل ما بين الحربين " ويمثله امرؤ القيس، وعبيد بن الأبرص، وعلقمة بن عبدة، وطرفة بن العبد، والمرقشان الأكبر والأصغر وطائفة من المعاصرين هم الذين يشكلون مدرسة فنية متميزة نستطيع أن نطلق عليها " مدرسة الطبع ". وهي مدرسة تمثل مذهباً فنياً يقوم على أساس من العفوية والتلقائية^(١٠).

ويؤرخ الأستاذ الدكتور يوسف خليف لنضج مدرسة الصنعة في الشعر العربي القديم بفترة حرب داحس والغبراء. وفي ذلك يقول : " والظاهرة التي تلفت النظر أن هذا المذهب بلغ ذروة نضجه الفني في أثناء الحرب الكبرى الثانية التي شهدتها الجزيرة العربية في أواخر العصر الجاهلي، حرب داحس والغبراء، وكأنما أراد التاريخ الأدبي للجزيرة أن يشهد عصر البسوس ظهور مدرسة الطبع، وأن يشهد عصر داحس والغبراء ازدهار مدرسة الصنعة، حتى نستطيع القول أن هاتين الحربين تمثلان نقطتي تحول ضخمة في تاريخ القصيدة الجاهلية، أو علامتين مضبئتين على طريق الشعر العربي مع بداية تحركه في العصر الجاهلي^(١١).

ويعتبر الأستاذ الدكتور يوسف خليف عصر ذي قار آخر حروب العرب في الجاهلية عصر ظهور وتطور مدرسة أدبية ثالثة هي مدرسة التقليد : " ومع تقدم العصر الجاهلي نحو نهايته كانت تقاليد القصيدة الجاهلية التي أصلها المبدعون من شعراء المدرستين قد استقرت واتضحت معالمها، فظهر جيل من الشعراء واستوعبوا تقاليد المذهبين ... واستطاعوا أن يقدموا صورة جديدة للقصيدة الجاهلية تقوم على المزج البارع بين المذهبين والقدرة الفائقة على تقليد نماذجهما الفنية، مما أتاح لهما فرصة للتقارب الشديد الذي بشر بظهور مدرسة ثالثة نستطيع أن نطلق عليها مدرسة التقليد ... وهي المرحلة التي نستطيع أن نطلق عليها عصر ذي قار. فقد كانت هذه الحرب آخر الحروب التي شهدها العصر الجاهلي، وفيها سجل العرب - لأول مرة في تاريخهم - أول نصر لهم على الفرس، وبعدها طلعت شمس الإسلام وأشرقت الجزيرة العربية بنور ربها "(١٢).

وهكذا يدور تطور القصيدة العربية من وجهة نظر الأستاذ الدكتور يوسف خليف، حول أيام العرب. وهو يلخص لنا هذه النظرية بقوله : " ظهر الشعر العربي أو ما ظهر في صورته الناضجة المكتملة في القرن الخامس الميلادي في عصر البسوس عند تلك الطلائع المبدعة من شعراء هذه الحرب. ومضت القصيدة العربية بعد ذلك في تطورها الفني، وشهد القرنان الخامس والسادس حركة تطور وازدهار ضخمة نهض بها كبار الشعراء الذين ظهروا في فترة ما بين هذه الحرب وحرب داحس والغبراء من أمثال امرئ القيس، وعلقمة، وعبيد، وطرفة، والمرقشيين الأكبر والأصغر الذين عملوا على إرساء البناء الفني الثابت للقصيدة العربية، وتأسيس قواعدها وتقاليدها ومقوماتها الفنية، وأخذت هذه القصيدة على أيديهم صورتها التقليدية التي استقرت عليها على امتداد العصر الكلاسيكي في تاريخ الشعر العربية... "(١٣).

فلسفة التاريخ في أيام العرب :

من خلال " أيام العرب " يمكن التعرف على بعض ملامح الفكر التاريخي عند العرب قبل الإسلام وبخاصة فيما يتعلق ببنية الحدث التاريخي وعلاقة التاريخ بالنظام الاجتماعي وعلاقته بالدين بالإضافة إلى معرفة فلسفة الحرب والموت والموقف من القدر والدمار. إن ظاهرة " أيام العرب " تعبر عن النشاط السياسي والحربي للقبائل العربية آخذين في الاعتبار أن " الأيام " لا تمثل المصدر الوحيد للتاريخ العربي القديم، كما أنها لا تختص بكل التاريخ العربي القديم ولكنها تخص تاريخ القبائل العربية وبخاصة العدنانية. وذلك لأن تاريخ الممالك والدول العربية التي نشأت في الشمال والجنوب تاريخ معروف نسبياً مثل التواريخ الخاصة بالمناذرة والغساسنة والكنديين والأنباط والتدمريين، وتاريخ مكة ويثرب قبل الإسلام، وكذلك تاريخ دول جنوب الجزيرة العربية مثل تاريخ المعينيين والفتنانيين والسبئيين والحميريين وغيرهم. فهذه الدول والممالك تركت آثاراً تدل عليها العديد من النقوش والكتابات، كما دخلت في علاقات دولية متعددة جعلت أخبارها ترد في مصادر خارجية كثيرة مثل مصادر بلاد النهرين، والمصادر الفارسية، واليونانية والرومانية، والحبشية والمصرية. ويمكن القول تحديداً أن أيام العرب تعطي فهماً داخلياً محدوداً للتاريخ كما تمثلته القبائل العربية في علاقاتها الداخلية مع بعضها البعض بالإضافة إلى بعض الفهم الخارجي للتاريخ كما عبرت عنه أيام العرب مع بعض الأمم غير العربية. ومن هذين الفهمين يتكون المنظور العربي للتاريخ عند القبائل العربية صاحبة الأيام.

ويتضح هذا المنظور العربي للتاريخ من عدة عناصر أساسية نجدها في الأيام ونستعرضها فيما يلي :

أ - صلة الأيام بالنظام الاجتماعي العربي القديم :

لا شك في أن غالبية أيام العرب هي أيام بين القبائل العربية ومعظمها أيام بين القبائل العدنانية، وقليل منها أيام وقعت بين العرب والأمم الأخرى. ولذلك سنعتبر المفهوم التاريخي المأخوذ عن الأيام يعبر عن رؤية عربية داخلية للتاريخ. ولعل من أهم الأمور التي تجعل هذه الرؤية داخلية ارتباط الأيام بالنظام الاجتماعي العربي، وبطبيعة الحياة العربية القديمة. فالأيام أيام قبلية دارت وقائعها بين القبائل العربية نفسها، والباعث الأساسي لها أسباب عرقية عربية قبلية خالصة.

ويأتى على رأس هذه الأسباب والبواعث المثيرة للأيام الأخذ بالثأر بمعنى أنها حروب نشأت لأسباب قومية تعصبية، وأصبح الثأر " شريعة مقدسة " وذلك لطغيان الشعور الاجتماعي القبلي على الشعور الديني^(١٤). ويعتبر فيليب حتى الثأر واحداً من أهم المؤثرات الاجتماعية الدينية في الحياة البدوية^(١٥). وقد اتخذ الثأر شكل المؤسسة الدينية حيث اصططب بالصبغة الدينية. ومن أهم مظاهر هذه الصبغة الدينية اكتساب الثأر شكل الفريضة الدينية أو الواجب الديني فليس من حق الفرد أو القبيلة نقض شريعة الثأر، أو الخروج عليها، فهي أشبه بالواجب المقدس المفروض على القبيلة. وقد ارتبطت بالأخذ بالثأر عدة تحريمات تشبه التحريمات الدينية ومن بينها أن الأخذ بالثأر يحرم على نفسه الخمر والنساء والطيب حتى يتم الثأر. ومن أمثلة ذلك ما فعله المهلهل بعد مقتل أخيه كليب فقد جرز شعره، وقصر ثوبه، وهجر النساء، وترك الغزل، وحرّم القمار والشراب^(١٦). وقد عبّر الشعر العربي القديم عن هذه التحريمات. فمن شعر المهلهل في ذلك :

خذ العد الأكيد على عمري	بتركي كل ما حوت الديار
وهجري الغانيات وشرب كأس	ولبسي جبة لا تستعار
ولست بخالغ درعي وسيفي	إلى أن يخلع الليل النهار
وإلا أن تبديد سرارة بكر	فلا يبقى لها أبداً آثار ^(١٧) .

وكما فعل المهلهل كذلك فعل عصمة بن حذرة اليربوعي حين "نذر ألا يطعم لحماً، ولا يشرب خمراً، ولا يقرب امرأة، ولا يغتسل حتى يقتل من بني عبس سبعين رجلاً بآين عم له" (١٨). وقد قال في ذلك شعراً منه :

الله قد أمكنني من عبس ساغ شرابي وشفيت نفسي
وكننت لا أقرب طهر عرس وكننت لا أشرب فضل الكأس

ولا أشد بالوخاف رأسي (١٩).

كما حلف امرؤ القيس ألا يغسل رأسه ولا يشرب خمراً حتى يدرك ثأر أبيه (٢٠). فلما أدركه قال :

حلت لي الخمر وكننت امرأة عن شربها في شغل شاغل
فاليوم أسقي غير مستحب إنما من الله ولا واغل (٢١).

وفي نفس المعنى تقريباً قال قيس بن الخطيم :

ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زراكم بالكتائب
ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نحارب (٢٢).

ومن مظاهر قداسة الأخذ بالثأر واتخاذ شكل الواجب الديني أن الثأر كان يؤخذ من الأقارب، وكانت ترتبط به ديّات ومغارم مفروضة، وكان تسليم القاتل عاراً وقبول الدية كذلك، وكان العرب "يؤخرون البكاء على القتيل حتى يثأروا له فإذا ما ثأروا بكت النساء قتيلهن وندبته" (٢٣).

وهكذا يتضح أن الثأر كسبب رئيسي لأيام العرب اتخذ شكلاً مقدساً فأصبح واجباً على الفرد والقبيلة، وارتبطت به تحريمات معينة كما دارت حوله بعض

الطقوس الاجتماعية. فالسائر نظام اجتماعي بدوي اصطبغ بهذه الصبغة الدينية الاجتماعية التي حرمت بعض الأعمال التي لا تحل إلا بعد الأخذ بالسائر. ويعبر عن هذا قول تآبط شرا :

حلت الخمر وكانت حراما وبلى ما ألت تحل^(٢٤).

ودليل آخر على درجة قداسة السائر أن بعض أيام العرب مثلت خروجاً صريحاً على التقاليد الدينية. ونقصد بها أيام الفجار لأن من اشترك فيها كان قد فجر فيها بانتهاكه قدسية الأشهر الحرم^(٢٥). فأيام الفجار حروب وقعت في الأشهر الحرم فسميت فجاراً. وقد حرمت العرب الحرب في شهور ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب لكي يتهاؤا للحج ويأمن بعضهم بعضاً^(٢٦). ورغم قداسة هذه الشهور وحرمتها فقد وقعت فيها بعض أيام العرب. ويقسم الإخباريون حروب الفجار إلى دورين : أيام الفجار الأولى، وأيام الفجار الثانية، وهي أهم من الأولى وأقوى، وهي يوم نخلة ويوم شحطة، ويوم العباء، وجميعها لقيس على كنانة وقريش، ويوم عكاظ وهو لكنانة وقريش على هوزان، ويوم الحريرية، وهو لقيس على كنانة وقريش^(٢٧).

ولا يمكن اعتبار أيام العرب حروباً دينية رغم هذه الصبغة شبه الدينية التي اتخذها السائر وما ارتبط به من تحريمات وطقوس اجتماعية. فالحرب الدينية تنشأ عادة للدفاع عن عقيدة أو إله قبيلة ضد عقائد وآلهة القبائل الأخرى، وهو أمر نادر في حياة العرب قبل الإسلام. وأيام العرب في مجموعها أسبابها اجتماعية اقتصادية. فهي من طبيعة البادية وقسوة الحياة فيها، وما ينتج عنه من صراع مادي حول الماء والكلاء، وتعسف بعض القبائل وطمعها في بعضها البعض ورغبتها في تحقيق

السيادة لنفسها وهي أيضاً نتيجة الرغبة في الثأر والانتقام دفاعاً عن شرف القبيلة ونسبها وممتلكاتها.

ب - إدراك المكان والزمان والإنسان أو بنية الحدث التاريخي في أيام العرب :

تشير أيام العرب إلى توفر إدراك واضح لدى العربي القديم بالعناصر الأساسية المكونة للحدث التاريخي وهي عناصر المكان الذي يقع فيه الحدث والزمان الذي يتم فيه الحدث، والإنسان المسؤول عن الحدث أو فاعله فرداً كان أو جماعة.

١ - عنصر المكان : وفيما يتعلق بعنصر المكان فإن أيام العرب نسبت معظمها إلى الأماكن التي وقعت فيها. وتطبق هذه القاعدة أيضاً على بعض الأيام التي نسبت إلى شئ آخر غير المكان مثل أيام الفجار فهي معروفة أيضاً بأسماء الأماكن التي وقعت فيها رغم تسميتها باسم جامع مميز لها عن بقية أيام العرب وهو أيام الفجار، أي الأيام التي انتهكت فيها حرمة الأشهر الحرم. فأيام الفجار الثانية سميت بيوم نخلة، ونخلة موضع قريب من مكة فيه نخل وكروم. ويوم شمطة سمي باسم موضع قريب من عكاظ. ويوم العباء تسمى باسم صخرة بيضاء إلى جنب عكاظ. ويوم عكاظ باسم المكان المعروف عكاظ. ويوم الحريرة سمي باسم موضع بين الأبواء ومكة قرب نخلة^(٢٨).

ولذكر المكان الذي وقع فيه اليوم أهمية جغرافية كبيرة فبالإضافة إلى الأهمية التاريخية للمكان كمكان لوقوع الحدث التاريخي فإن ذكر المكان مرتبطاً باليوم له قيمة جغرافية حيث يعرفنا بمجموعة من الأماكن داخل شبه الجزيرة العربية تساعد في تكوين خريطة جغرافية للمنطقة. وهي خريطة تفصيلية لأنها لا تحتوي فقط على أسماء للأماكن المعروفة مثل المدن والقرى الكبيرة، ولكنها تحتوي على أسماء

لأماكن لا ترد في الخرائط الجغرافية وذلك لصغر حجمها، وهي تحتوي على أسماء لشعب وجبال وآكام وصخور وتلال وواحات كبيرة وصغيرة وجدول ماء وعيون وشجر وقرى ونجوع، وغير ذلك من الأماكن. ونذكر على سبيل المثال - لا الحصر - بعض الأمثلة على ذلك. فيوم البيضاء بين عدنان واليمن وقع في مكان يسمى البيضاء، ويوم خزاز تسمى باسم جبل بين البصرة إلى مكة وهو يوم بين عدنان واليمن أيضاً^(٢٩). ويوم النجاج وثيثل سمي باسم موضعين : ثيثل وهو ما على عشر مراحل من البصرة والنجاج موضع قريب من ثيثل^(٣٠). ويوم ذي طلوح بين تميم وبكر سمي باسم موضع في صحراء بني يربوع بين الكوفة وفيد، ويوم جدود سمي باسم موضع في بلاد بني تميم قريب من صحراء بني يربوع على سمت السيمامة وفيه ماء يقال له الكلاب^(٣١). ويوم الوقيط باسم موضع، والوقيظ المكان الصلب الذي لا يغيض فيه الماء^(٣٢). ويوم مبايض بين شيبان وتميم سمي باسم ماء من مياه بني تميم^(٣٣). ويوم الشيطان سمي باسم واديين لبكر بن وائل^(٣٤). ويوم الرحرحان نسبة إلى جبل قريب من عكاظ^(٣٥). ويوم شعب جبلة نسبة إلى جبل طويل له شعب عظيم^(٣٦).

ومن المعروف أيضاً أن وصف أيام العرب عادة ما يرد فيه أسماء لأماكن عديدة حول المكان الذي وقعت فيه الحادثة التاريخية. وهكذا يمكن الوصول من خلال الوصف الجغرافي للأيام إلى خريطة شبه متكاملة لجزيرة العرب في تاريخها القديم. صحيح أن نسبة من أسماء الأيام لم ترتبط بمكان لكن الغالبية العظمى منها حددت بمكان وقوعها مما يضيف عليها قيمة جغرافية بالإضافة إلى قيمتها السياسية وبخاصة لأن أيام العرب بلغت وفقاً لبعض المصادر إلى ألف وسبعمائة يوم^(٣٧).

٢ - عنصر الزمان : وفيما يتعلق بعنصر الزمان في أيام العرب فهو واضح وضوحاً جلياً في اختيار كلمة "يوم" و"أيام" للدلالة على الأحداث التاريخية

المهمة في ماضي التاريخ العربي. فكلمة "يوم" تدل على إدراك العربي للماضي ملخصاً أو موجزاً في أشهر وقائعه. ولو تمكن المؤرخون من تاريخ هذه الأيام ومعرفة تسلسلها لأصبح لدينا تاريخ كامل لشبه الجزيرة العربية حيث كانت القبائل تؤرخ بأيامها المشهورة التي يتحور حولها شعورها التاريخي. وكانت أيام العرب أداة المجتمع القبلي في التعبير عن هذا الشعور التاريخي^(٣٨). وتشير كلمة "يوم" إلى أكثر من دلالة تاريخية وزمنية. فهي أولاً تشير إلى الزمن أو الوقت الذي تقع فيه الحرب بين القبائل حيث كانت تقع نهاراً وتتوقف ليلاً إلى أن يأتي الصباح. وبهذا التعليل يفسر بعض الدارسين سبب تسمية هذه الحروب بالأيام : " وكانوا يسمون حروبهم ووقائعهم أياماً لأنهم كانوا يتحاربون نهاراً، فإذا جنهم الليل وقفوا القتال حتى يخرج الصباح " ^(٣٩). وقد سبق أن أشرنا إلى تعريف الأيام بأنها دورات قتالية تأريفة بين القبائل بما يعني أن الأيام هي فترات الحروب التي تنشب بين القبائل لأسباب مختلفة أهمها الأخذ بالثأر بالإضافة إلى النزاعات على السيادة وعلى مصادر الماء والكأ وأمالك القبيلة. والدورة القتالية قد تأخذ يوماً واحداً، أو تزيد على ذلك، فتدور الحرب لعدة أيام وهو المعنى الذي نرجحه لأن كثيراً من هذه الحروب جاوزت اليوم الواحد إلى أيام وشهور، بل إن بعض هذه الحروب استمر لسنوات مثل حرب البسوس التي ظلت أوارها مشتتة لأربعين عاماً، واشتملت على العديد من الأيام، ومن أهمها يوم عنيزة عند فلج، ويوم النهى وهو ماء لبنى شيبان، ويوم النائب وهو أعظم يوم في حرب البسوس تغلب فيه التغلبيون على بكر، ويوم القصبيات، ويوم فضة المعروف بيوم التحالف أو يوم تحلاق اللمم أي حلق الشعور وهو يوم انتصرت فيه بكر على تغلب^(٤٠). ومن أيام حرب البسوس أيضاً يوم النقية ويوم الفصيل. وهكذا فإن حرب البسوس تمثل دورة قتالية تحتوي على العديد من الأيام أي الوقائع التي دامت أربعين سنة مات في أثائها الشيوخ، وشاخ الشبان، وشب الولدان وولدت طبقة من الناس لم تكن في الحسبان " ^(٤١).

وما يقال عن حرب البسوس يصح على حرب داحس والغبراء بين عيس وذبيان فقد كانت هذه الحرب بمثابة دورة قتالية بين القبيلتين اشتملت على العديد من الأيام والوقائع. فقد التقى المتحاربون أولاً في ماء يقال له العذق، ثم كانت الحرب فيها سجلاً بعد ذلك يوماً لذبيان ويوماً لعيس. ومن أكبر وقائعهم واقعة البوار، ومن بعدها واقعة ذات الجراجر والتي دامت يومين، واشترك فيها عنزة بن شداد. وانتهت هذه المواقع بالصلح بين القبيلتين بفضل الحارث بن عوف بن حارثة المري وهرم بن سنان اللذين مدحهما زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة^(٤٢).

لهذه الأسباب نعتقد أن كلمة "يوم" لا يجب أن تؤخذ بمعناها الحرفي المحدد في يوم واحد أو نهار ذلك اليوم على وجه التحديد. إنما تشير الكلمة إلى دورة قتالية قد تستمر نهاراً أو لعدة أيام أو شهور أو سنين. واليوم يشير إلى الواقعة أو الحادثة التاريخية بصرف النظر عن الزمن أو الوقت الذي استغرقته الحرب الجائرة بين أطراف النزاع. فاليوم سجل للأحداث السياسية والعسكرية في تاريخ القبائل العربية، ويشير إلى حاسة تاريخية تميز أيام الحروب والقتال عن سواها من الأيام العادية، وتفصل العادي من الأيام عن غير العادي فتخصصه بجعله يوماً أي حدثاً مهماً يؤرخ به وله. وبهذا تشير الأيام إلى وعي مزدوج لدى العرب بالزمان والمكان معاً كعنصرين أساسيين في بنية الحدث التاريخي. ففي عبارة "يوم بعث"، على سبيل المثال لا الحصر، جمع بين عنصري الزمان والمكان اللذين شهدا وقوع الحدث.

٣ - عنصر الإنسان : وإذا أضفنا عنصر الإنسان إلى عنصري المكان والزمان لاكتملت لدينا بنية الحادثة التاريخية. وفيما يتعلق بالإنسان فاعل الحدث فرداً كان أو جماعة فالعادة أن يعنون اليوم باسم الموضع الذي حدثت فيه المعركة، أو بالشئ البارز في تلك الحرب، أو باسم القبائل التي اشتركت فيه^(٤٣). ولأن

الأيام أيام قبلية والحرب تجري باسم القبيلة فالفاعل هنا ليس شخصاً بعينه إنما هو القبيلة بأسرها. والأيام موزعة على القبائل العدنانية والقحطانية، وقحطان وعدنان هما جدا كل العرب فالأيام إذن تعبر عن حروب العرب جميعاً مع بعضهم البعض أو بينهم وبين أمم أخرى. وأهم أيام القبائل القحطانية يوم البردان، ويوم الكلاب الأول ويوم عين أباغ ويوم حليلة، ويوم اليحاميم وأيام الأوس والخزرج^(٤٤). وهنا يعود فاعل الحدث التاريخي إلى القبائل القحطانية. وهناك أيام للقبائل العدنانية تحاربت فيه ضد بعضها البعض وهي أيام كثيرة نسبة إلى الأيام القحطانية لأن العدنانية أكثر بدواة وأعربية من القحطانية. وهناك أيام طرفاها العدنانيون والقحطانيون منها يوم البيضاء، ويوم طفخة، ويوم أواره الأول، ويوم أواره الثانية، ويوم السلان، ويوم خزاز، ويوم حجر، ويوم الكلاب الثاني، ويوم فيف الريح ويوم ظهر الدهناء^(٤٥). ومن الأيام ما وقع بين طرف عربي وآخر غير عربي مثل أيام العرب ضد الفرس. وقد لخص المثل العربي الشائع " أنا وأخي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب " فلسفة الحرب عند العربي القديم. فالحرب مرتبطة بالنظام القبلي ارتباطاً عضوياً. وهي تضيق وتتسع وفقاً لهذا المفهوم القبلي. فقد رأينا حروباً تنشأ داخل القبيلة الواحدة. فمن أيام العدنانيين مثلاً أيام وقعت بين قبائل رببيعة وحدها، وأيان وقعت بين قبائل رببيعة وقبائل من مضر. وهناك أيام وقعت بين قبائل مضر. ويضيق الولاء السياسي ويتسع حسب ضيق الحروب أو اتساعها ووفق الوضع القبلي للأطراف المتنازعة. ومن الممكن توزيع الأيام إلى أيام داخلية أي داخل القبيلة الواحدة، وأيام خارجية أي بين القبيلة مجتمعة مع قبيلة أخرى، وأيام ذات طابع دولي وهي تلك التي وقعت بين العرب مجتمعين وأمة أخرى من الأمم مثل أيام العرب مع الفرس.

وبالإضافة إلى دور القبيلة كممثلة بشكل جماعي لعنصر الإنسان في أيام العرب نجد بعض الشخصيات القبلية التي تبرز خلال الأيام برونًا واضحًا ويكون لها دور واضح في إثارة الأحداث ذاتها، وفي إدارة الحرب، وفي مسيرة " الأيام " ذاتها، وفي وضع نهاية لها إما من خلال الحرب ذاتها، أو من خلال الصلح بين القبائل المتحاربة. ويبرز بطبيعة الحال بعض الفرسان بشجاعتهم، كما يظهر من بين شخصيات الأيام بعض الشعراء الذين يخلدون أيام قبائلهم شعراء، ويفتخرون بهذه الأيام وأبطالها أو يرثون من وقع في القتال أو يعملون على إثارة الحماسة في المقاتلين.

ومن الأيام التي تعد القبيلة كلها مسؤولة عن الحرب يوم البيضاء إذ كان سببه هجرة قبيلة مذحج القحطانية من اليمن إلى تهامة حيث اصطدمت بقبائل معد النازلة بتهامة، وانبرت قبيلة عدوان لمقاتلة مذحج في موضع البيضاء. وكانت هذه من أقدم معارك القحطانيين مع العدنانيين^(٤٦). ومن الأيام الأخرى التي تعود فيها المسؤولية إلى القبيلة ككل يوم خزاز. وهو يوم حاولت فيه قبيلة ربيعة التخلص من حكم اليمن واختارت قبائل معد كليب بن ربيعة رئيسًا له وحاربت اليمن وانتصرت عليهم فاعتبر من أهم أيامهم قبل الإسلام^(٤٧). والحقيقة أن الأيام التي شنتها القبائل العدنانية على القحطانيين من أجل تحقيق استقلالهم عنهم تعتبر جميعها حروبًا قبلية جامعة لا يمكن تحديد المسؤولية التاريخية فيها في شخص واحد فالقبيلة بأسرها مسؤولة.

وهناك أيام يمكن تحديد الفاعل فيها في شخص بعينه تسبب في إثارة الفتنة بين القبائل فنشبت الحروب بسببه. ومن أشهر الأيام التي تسبب فيها شخص بعينه أيام حرب البسوس التي استمرت في شكل منقطع لأربعين سنة، فالمسئول عن إثارة هذه الحروب الطويلة جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان، وهو أخو جلييلة امرأة كليب بن ربيعة سيد قبيلة تغلب، وذلك حين قتل كليبًا لأنه أدمى ضرع ناقة للبسوس

خالة جسّاس وهي ترعى في أرض حماها كليب ومنع الرعي فيها إلا لإبله فنارت الحرب بعد قتل جسّاس لكليب بين تغلب وبكر.

وهناك أيام أثارها شعراء القبائل مثل يوم ظهر الدهناء حين نظم الشاعر بشر ابن أبي خازم وهو من بني أسد شعراً في هجاء أوس بن حارثة بن لأم وهو من سادة طي، فاغتاط أوس من إسراف بشر في هجائه فجمع قومه وأوقع ببني أسد في ظهر الدهناء^(٤٨).

وللشعراء دور عظيم في أيام العرب، وقد عرفت هذه الأيام أو عرفتنا بمجموعة عظيمة من شعراء العرب في الإسلام الذين اشتركوا في هذه الأيام بسلاحهم وبشعرهم. فقد لعب الشعراء دوراً مزدوجاً في هذه الأيام. فقد جمع بعضهم بين قوة السلام وقوة الكلمة. وجمع إلى هذا وذاك دور المؤرخ المسجل لأحداث الأيام التي اشترك فيها مع قبيلته ضد القبائل الأخرى. وقد تم إنتاج شعر قومي يقوم على الحماسة، ويسجل أعمال القبيلة ممثلة في أيامها. والشعر سلاح يجمع بين الدفاع عن القبيلة وأنسابها وشرفها وأملاتها وقيمها والهجوم على القبائل الأخرى بتوضيح مثالبها، والتعريض بها وبأنسابها، والشاعر كمؤرخ للقبيلة لا يتوخى الموضوعية بطبيعة الحال. فهو طرف في النزاع، ومقاتل بسلاحه ومهاجم بشعره. وهو شاهد عيان غير محايد للمعارك.

ومن الشعراء المعروفين الذين اشتركوا في أيام العرب منتصرين لقبائلهم بالسلاح والشعر عنتر بن شداد العيسى، وقد اشترك في حرب داحس والغبراء التي ثارت بين عيس وذبيان. وله فيها شعر منها مرثيته في مالك ابن زهير. ومن شعراء الأيام أيضاً قرّة بن زيد بن عاصم وهو من قبيلة تميم وله شعر يفخر فيه بانتصار تميم على بكر في يوم النجاج وثيثل. وللشاعر سوار بن حيا المنقري شعر في يوم جدود، وهو موضع في بلاد بني تميم، يفاخر فيه رجلاً من بكر بالأيام التي

غلبت فيها تميم بكرًا. وكذلك للشاعر متمم بن نويرة شعر في يوم الإياد بين شيبان من بكر وبني يربوع من تميم. ومن شعراء الأيام أيضًا خالد بن مالك وله شعر في يوم فلج وهو واد لبني العنبر عمرو بن تميم أول الدهناء^(٤٩). ومن أشهر شعراء الأيام المهلهل الفارس الشاعر، وله شعر معروف في حرب البسوس وهو كليب بن ربيعة أحد الأطراف الأساسية في حرب البسوس حيث قتل على يد جساس بن مرة فنشبت الحرب المشهورة لمدة أربعين عامًا. ومن الشعراء أيضًا قيس بن زهير وله شعر في حرب داحس والغبراء وبخاصة في يوم البوار بين عيس وذبيان وللشعراء عروة بن الورد والناطقة الذبياني وعامر بن الطفيل شعر في يوم الرقم بين غطفان وبني عامر. وللخنساء شعر في بعض الأيام بين سليم وغطفان. وشعرها في رثاء أخويها معاوية وصخر معروف. وقد ورد في يوم الزورين بين بكر وتميم رجز للأغلب العجلي وشعر للأعشى. ويمكن القول باختصار أن معظم شعراء العرب قبل الإسلام لهم شعر في الأيام.

وللأيام تأثيرها في الشعر العربي القديم. فقد أمدته بعدد من أهم أغراضه وموضوعاته ومن بينها الفخر، والحماسة، والمدح، والرثاء، والهجاء، والوعيد، والتحذير، والعتاب، والاعتذار عن الهزيمة. وللأيام أيضًا تأثيرها في خصائص الشعر حيث التزم الشاعر بالجزالة من حيث متانة التركيب الشعري وفخامته من خلال اختيار الألفاظ الملائمة مع الموقف بغية التأثير على السامع وبخاصة في مجالات الفخر والمدح والهجاء والتهديد^(٥٠). فقد تطلب تصوير الموقف الحربي الجزالة في استعمال الألفاظ والتركيب عند تعرضه للأيام وذلك في انتصاره لقومه، وبعث روح الكبرياء فيهم، وحثهم على مقارعة الأعداء ومدح الأبطال منهم، وكذلك عند الحط من معنويات الأعداء، والتصغير من شأنهم وتهديدهم^(٥١). كما اتصف

شعر الأيام بالبساطة، وعدم التعقيد، وعدم التكلف في إيراد الصور البلاغية، والاعتدال في التشبيه والكناية والاستعارة والجناس والطباق^(٥٢).

وتشير الأيام بطبيعة الحال إلى عدد لا حصر له من الأبطال المشتركين في حروب قبائلهم ضد القبائل الأخرى. وفي هذا يقول جواد علي: " وتتخلل هذه الأيام أسماء الرجال المشهورين ممن كان لهم أثر خطير فيها، وهم قادتها ومساير نيرانها ومكونو تاريخ الجزيرة قبل الإسلام. وشأن هؤلاء الرجال من بعدهم وقربهم عن الإسلام شأن أيامهم، فأكثرهم من أهل القرن السادس للميلاد لقد خلدت تلك الأيام أسماء رجال أثروا تأثيراً مهماً في الحياة السياسية البدوية. لقد أنجز بعضهم أعمالاً لم تنجزها قبائلهم. فتمكنوا من بسط نفوذهم على كثير من القبائل ومن جمعها تحت رئاسته بفضل زعامته وشخصيته^(٥٣). ويضرب جواد علي أمثلة على هذه الشخصيات يزهير بن جناب الكلبي، وكليب بن وائل وعامر بن الظرب العدواني، وربيع بن مرة، وحذيفة بن بدر وأخيه حمل، وبسطام بن قيس، وعامر بن الطفيل، وعتيبة بن الحارث وغيرهم.

من هذا التحليل السابق يتضح في " أيام العرب " هذا الإدراك المميز لعناصر الزمان والمكان والإنسان في بناء الحدث التاريخي المعروف باليوم. وفي اسم اليوم وربط الزمان بالمكان. أما عنصر الإنسان فيظهر في شكل جماعي عندما تنسب الأيام إلى القبائل فيقال " أيام القحطانية " و " أيام العدنانية " أو " أيام العرب " أو تنسب إلى قبيلة واحدة فقط من قبائل القحطانية أو العدنانية. وإذا كان النظام القبلي يركز على الجماعة في شكل القبيلة، فإن دور الإنسان الفرد واضح في الأيام في صورة الشخصيات الرئيسية المدبرة للأيام والمحركة لها. وأبطال الأيام من الفرسان، وشعراء القبائل المتغنين بأيامها والمناضلين عنها بشعرهم وسلاحهم. وتضم هذه الشخصيات أيضاً بعض النساء المعروفات في تاريخ القبائل.

ج - إدراك العلة التاريخية في " أيام العرب " :

وبالإضافة إلى شمول " أيام العرب " على عناصر الحدث التاريخي الأساسية وهي الزمان والمكان والإنسان نجد في " أيام العرب " وعيًا أو إدراكًا واضحًا لأسباب الحروب في هذه الأيام. فالأيام على اختلافها وقعت لأسباب معينة. بعضها أسباب عقلية لها قيمتها ومعناها، وبعضها أسباب تافهة أو لنقل غير معقولة حين تنظر إليها كعلة للحدث. ولا تختلف أسباب نشوب أيام العرب عن الأسباب الدافعة إلى الحرب عامة داخل شبه الجزيرة العربية. ومن أهم هذه الأسباب الظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية للعرب قبل الإسلام فالطبيعة الجغرافية القاسية وما أدت إليه من ندرة في المواد الاقتصادية اللازمة لسد الاحتياجات الإنسانية الأساسية أدت بالقبائل العربية إلى التشاحن حول موارد الرزق القليلة والصراع حول مصادر الماء والكأ اللازمين لاستمرار الحياة. ويضاف إلى العاملين الطبيعي والاقتصادي العامل الاجتماعي والمرتبط بنظام القبيلة وما يفرضه من عصبية تدفع إلى انفصال القبائل عن بعضها ودخولها في صراعات وحروب للدفاع عن أنسابها وشرفها وقيمها ومصالحها وأملاتها وسيادتها.

وقد أعطت " أيام العرب " علتها أو الأسباب التي أدت إلى وقوعها وهي لا تخرج في مجموعها عن انعكاسات العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية على علاقات القبائل ببعضها البعض وما تفرزه هذه العلاقات من علل وأسباب عقلانية أو غير عقلانية لأيام العرب. وكما أن هناك تعليقات لأسباب فهناك أيضًا إشارات قوية لتعليقات خاصة بالانتصارات والهزائم في الأيام.

ورغم أن الكثرة الغالبة من الأيام قد سميت بأسماء مواضعها التي وقعت فيها فقد دلت معظمها على سبب وقوعها. ويلاحظ أن الأيام التي نسبت إلى مواقعها غالبًا ما تكون سلسلة من الأيام أو - كما ذكرنا من قبل - دورة قتالية استغرقت

مجموعة من الأيام أي المعارك. وفي هذه الحالة نجد علة الحرب أو سببها يعطى في الاسم الجامع لهذه المجموعة من الأيام. فحرب البسوس مثلاً اشتملت على مجموعة أيام استغرقت أربعين سنة وقعت فيها وقائع ذكرت منسوبة إلى الأماكن التي وقعت فيها، واكتفى بإعطاء التعليل أو سبب الحرب في الاسم الجامع. وهذا ينطبق على حرب البسوس وداحس والغبراء وغيرها من الحروب الكبرى. ولذلك نعتقد أن معظم الحروب الكبرى معللة أي أن سبب الحرب متضمن في الاسم المعطى للحرب أو اليوم في حالة الحروب التي لم تتجاوز يوماً واحداً أو غطت عدة أيام.

وإذا أخذنا حرب داحس والغبراء، فقد اشتملت هذه الحرب على أيام كثيرة نسبت كلها إلى مواقعها مثل يوم المُرَيْقَب، ويوم ذي حسا، ويوم اليعمرية، ويوم الهباءة، ويوم الفروق، ويوم قطن. والمريقب أو ذي المريقب من أرض الشربة وذو حسا هو وادي الصفا من أرض الشربة واليعمرية حرة، والهباءة مستنقع في بلاد غطفان، والفروق عقبة دون هجر إلى نجد بين هجر ومهب الشمال، وقطن موضع من أرض الشربة^(٥٤). وسبب الحرب الفعلي متضمن في الاسم الجامع لهذه الأيام وهو أيام داحس والغبراء. وهي حرب دارت بين عيس وذبيان ابني بغيض بن ريث بن غطفان. وداحس والغبراء اسمان لفرسين، فكان داحس فحلاً لقيس بن زهير والغبراء حجرًا لحمل بن بدر. وقد تراهن كلاهما على داحس والغبراء أيهما يكون له السبق. وأكمن حمل بن بدر فتياناً على طريق الفرسين، وأمرهم أن يردوا وجه داحس من الغاية إن أتى سابقاً للغبراء. وثار الحرب بين عيس وذبيان أربعين سنة^(٥٥). وقد عبّر الشعر عن هذا السبب المذكور حيث يقول قيس بن زهير :

وما لاقيت من حمل بن بدر	وإخوته على ذات الإصاد
هم فخرُوا عليَّ بغير فخر	ورثُوا دون غايته جوادي ^(٥٦) .

ويقول عنزة العبيسي بعد أن تطورت الحرب وقتل فيها عدد كبير :

فلله عينا من رأي من مالك عقيرة قوم أن جرى فرسان
فليتهما لم يجريا قيد غلوة وليتهما لم يرسلأ لرهان^(٤٧).

ونجد في البيتين الأولين وصفاً دقيقاً للحادثة وسببها ويعطى عنزة تحليلاً للحادثة يحتوي على وصف دقيق لها مع أمنيته لو أن هذه الأحداث ما جرت.

وتشتمل حرب البسوس أيضاً على عدة أيام وقائع منسوبة جميعها إلى المواقع التي وقعت فيها. فيوم التهي منسوب إلى ماء، ويوم الذنائب نسبة إلى ثلاث هضبات بنجد، ويوم واردات نسبة إلى موضع يسار مكة^(٤٨)، ويوم عنيزة نسبة إلى موضع بين البصرة ومكة^(٤٩)، ويوم قضة نسبة إلى عقبة يعارض اليمامة^(٥٠)، ويوم الكلاب الأول نسبة إلى ماء بين الكوفة والبصرة، ويوم الكلاب الثاني، ويوم طفخة نسبة إلى موضع بعد النجاج وبعد إمرة في طريق البصرة إلى مكة، ويوم فيف الريح بأعالي نجد^(٥١)، ويوم تياس وهو ماء بين جاز والبصرة ويوم زرود الأول نسبة إلى رمال بين التعليبة والخزيمة بطريق الحج من الكوفة^(٥٢)، ويوم غول الثاني وهو ماء للضباب بجوف طفخة ويسمى أيضاً يوم كنهل نسبة إلى ماء لتميم، ويوم الجبات وهو موضع قريب من ذي قار^(٥٣). ويوم إراب من مياه البادية، ويوم الخندمة وهو جبل بمكة، ويوم الهيماء وهو موضع بنعمان الأراك بين الطائف ومكة^(٥٤). ويوم التيسار وهو جبال صغيرة أو ماء لبني عامر بن صعصعة، ويوم ذات الشقوق وهو من مياه ضبة بأرض اليمامة ويوم خو وهو واد لبني أسد^(٥٥).

وكما رأينا في داحس والغبراء فإن سبب الحرب في حرب البسوس متضمن في هذا الاسم الجامع لهذه المجموعة من المعارك التي تمثل دورة قتالية ثأرية بين بكر وتغلب. ويعود سبب الحرب إلى البسوس بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة وكانت نازلة في بني شيبان مجاورة لجساس، وكانت لها ناقة يقال لها سراب.

فمرت إيل لكليب بن ربيعة بسراب ناقة البسوس وهي معقولة بفناء في جوار
جساس بن مرة فنازعت عقالها حتى قطعته، وتبعته الإبل واختلطت بها حتى انتهت
إلى كليب وهو على الحوض معه قوس وكنانة، فلما رآها أنكرها فانترع لها سهمًا
فخرم ضرعها ففرت الناقة وهي ترغو فلما رأتها البسوس قذفت خمارها عن
رأسها وصاحت وأدلاء، وأجاراه وخرجت وحمست جساسا فركب فرسًا وتبعه
عمرو بن الحارث بن ذهل بن شيبان حتى دخلا على كليب الحمى فقال له عمدت
إلى ناقة جارتى فعقرتها وأحمسه فغضب فطعن جساسا كليباً فقتل صلبه وطعنه
عمرو بن الحارث من خلفه فقطع بطنه^(١٦). وبدأت بذلك مجموعة من الأيام
والوقائع عرفت بحرب البسوس التي تسببت في إثارتها بين بكر وتغلب.

وبالإضافة إلى إعطاء اسم يتضمن سبب الحرب فهناك في أيام العرب نوع
آخر من التعليل التاريخي يرتبط بتعليل الانتصارات والهزائم في أيام العرب أي أنه
نوع من التحليل لنتائج الأيام وإعطاء أسباب وتعليلات لهذه النتائج إيجابية كانت أو
سلبية. فالانتصارات تعلل بحسن البلاء في الحرب وبالشجاعة والاستبسال والصبر
والجلد في المعارك، وبذل الدماء من أجل النصر، وتعلل الانتصارات أيضاً بجبن
الطرف الآخر المهزوم واستكانته وعجزه. وقد يتم الاعتذار عن الهزيمة وتبريرها
وردها إلى القدر أو تخاذل القبائل وخيانتها إلى غير ذلك من الأسباب. بل وقد نال
السعي إلى السلم أيضاً بعض الاهتمام، كما تعتبر بعض الأسباب الإنسانية تعليلات
مثل حماية الجار والضعيف والنساء أو لدفع الظلم. وهناك أيضاً اعتذار عن الدخول
في الحرب وتبرير الدخول فيها لرفع الظلم وتحذير من نتائجها وبخاصة في حالة
عدم الاستعداد لها. وبالإضافة إلى تعليل الهزيمة والاعتذار عنها نجد في بعض
الأحيان اعترافاً بأسباب الهزيمة الحقيقية مثل جبن القبيلة وتخاذلها في القتال. وقد
ورد شعر في كل هذه النماذج من التعليلات والتبريرات^(١٧).

ثالثاً : أيام العرب وفلسفة الحرب والموت :

وبالإضافة إلى ما تحتويه أيام العرب من فلسفة تاريخية مرتبطة بالحياة العربية البدوية وتشير إلى إدراك بالحدث التاريخي وأسبابه وعناصره الأساسية نجد في أيام العرب إشارات قوية إلى فلسفة للحرب ووعي بحقيقة الموت كنتيجة من نتائج الحرب تدفع إلى التفكير في قيمة الحياة وتثير الشبهات حول قيمة الحرب في حد ذاتها رغم أنها من مقومات حياة البادية التي جعلت من إنسانها إنساناً محارباً بالفطرة وبالطبيعة. وكما كان لأيام العرب تأثير كبير في حركة الشعر العربي القديم لكونها محور هذا الشعر والموضوع الرئيسي لأغراضه المتعددة من فخر ومدح وحماسة ورثاء، فقد أنتجت لنا نوعاً آخر من الشعر يدور حول فلسفة الحرب، وذلك بالتأمل في طبيعة الحروب وأسبابها ونتائجها والمصير الإنساني فيها، بل والمصير الجماعي ممثلاً في مستقبل القبيلة ككل. لقد أدت " أيام العرب " إلى تبلور تأملات إنسانية في مسألة الحرب، ونشأة فلسفة بسيطة في الحياة والموت مصحوبة بشك فطري في قيمة الحرب، واعتقاد في عدم عقلانيتها، وعبث الحياة الإنسانية المترتبة عليها.

١ - طبيعة الحرب : لقد أدرك الشاعر العربي القديم بفطرته السليمة أن الحرب رغم قيمتها الكبرى في حياة القبيلة فهي أداة فناء للإنسان والقبيلة معاً. وهي عادة تبدأ لسبب تافه بسيط، أو تكون نتيجة مزح ولعب ينقلب فجأة وبصورة غير عقلانية إلى أمر جد فتجلب الموت على الجميع حيث تنتشر نيرانها بين العديد من القبائل، ويصبح من الصعب السيطرة عليها، فتتجدد من الحين والحين فتهلك الأجيال جيلاً بعد جيل. وتشهد أيام العرب بأن معظمها ثار لسبب تافه، فباستثناء حروب القبائل من أجل استقلالها أو سيادتها وحروب العرب مع الأمم الأخرى نجد أن أسباب الحروب الأخرى واهية. فحرب داحس والغبراء بدأت بلهو وسباق خيل

ورهان وانتهت إلى حرب دامية لمدة أربعين عامًا. وحرب البسوس تبدأ بشجار حول ناقة وتنتهي إلى حرب استمرت أيضًا أربعين عامًا.

وفيلسوف الشاعر نشأة الحرب فيجدها تبدأ صغيرة ضعيفة ولسبب نافه، ثم تقوى وتستحكم وتستفحل فيشبهها بالجرب المعدي لا يسلم منه أحد، وعندما تنشأ يفقد الإنسان إرادته فيلحق بالحرب وهو كاره لها. وصدق فيها قول أبي تمام :

الشئ يبذوه في الأصل أصغره وليس يصلي بكل الحرب جانبيها
والحرب يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح إلى الجربى فتعديها^(١٨).

وقد عبر عن هذا المعنى عمرو بن معد يكرب حين قال :

الحرب أول ما تكون فتية	تسعى بزينة لكل جهول
حتى إذا حميت وشب ضرامها	عادت عجوزًا غير ذات خليل
شحطاء جزت رأسها وتكرت	مكروهة للشم والتقبيل

ويلخص زهير بن أبي سلمى آثار الحرب وما تتركه من دمار وهو شاهد عيان لأيام كثيرة دارت رحاها بين عبس وذبيان، وعاصر حروب داحس والغبراء. وقد صور الحرب في صورة حقيقية مروعة وعبر عما تتركه من آثار مدمرة للحياة وما تصيب فيه النفس من آلام لا تنسى :

وما الحرب إلا ما علمتم ونقتم	وما هو عنها بالحديث المرجم
متى تبعثوها ذميمة	وتضر إذا ضريرتموها فتضرم
فتعركم عرك الرعى بنقالها	وتلقح كشافا ثم تنتج فتتم
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم	كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم
فتغلغل لكم مالا تغل لأهلها	قرى بالعراق من قفيز ودرهم ^(١٩) .

ويخرج العربي من أيامه بفكرة حتمية الموت الناتج عن الحرب، وأن الموت حقيقة واقعة بالإنسان ولا يمكن تفاديها، فهو نهاية كل حي.

وفي هذا يقول زهير بن جناب من قصيدة يفخر فيها بانتصار قبيلته على تغلب وبكر وأسر كليب والمهلهل في يوم من أيام العرب :

أين أين الفرار من حذر الموت	إذا يستقون بالأسلاب
وهم هاربون في كل فج	كشريد النعام فوق الروابي
واستدارت رحي المنايا عليهم	بليوث من عامر وجناب ^(٧٠) .

وقالت أخت ربيعة بن مكرم في هذا المعنى وهي ترثي أخاها الذي قتل في يوم الكديد :

لكن سهام المنايا من نصين له	لم يغنه ذي طب ولا راقى
فأذهب فلا يبعدنك الله من رجل	لاقى الذي كل حي مثله لاقى ^(٧١) .

وفي هذا المعنى أيضاً قول فاطمة بنت الأحجم في رثاء أخيها الذي قتل في يوم الحريرة :

كل ما حي وإن امروا	وارد الحوض الذي وردوا ^(٧٢) .
وفي هذا المعنى يقول المهلهل :	

فلا تبعد فكل سوف يلقي	شعوباً يستدير بها المدار
يعيش المرء عند بني أبيه	ويوشك أن يصير بحيث صاروا
أرى طول الحياة وقد تولى	كما قد يسلب الشئ المعار ^(٧٣) .

ومن قول الربيع بن حقيق اليهودي في يوم فارغ وهو من أيام الأوس والخزرج :

تعاوره بنات الدهر حتى	تثلمه كما ثلم الإناء
وكل شذائد نزلت بحى	سياتي بعد شدتها رخاء
فقل للمتقي عرض المنايا	توق فليس ينفعك اتقاء
يود المرء ما تقد للليالي	كان فناءهن له فناء ^(٧٤)

٢ - الحرب شر لا بد منه : الحرب شر لا بد منه فعلى الرغم من رغبة الإنسان في عدم خوضها يجد نفسه مرغماً على المشاركة فيها، فالأمر للقبيلة في البداية والنهاية حتى وإن كانت ظالمة، والأمر لها أيضاً حين تكون حياة القبيلة ومصيرها مرتبطة بالحرب وبخاصة حين يتعرض شرف القبيلة وكرامتها للهوان والذل على يد قبيلة أخرى. وفي هذا يقول الفند الزماني في إحدى أيام حرب داحس والغبراء :

فلما صرح الشر	فأمسى وهو عريان
ولم يبق سوى العدوا	ن دناهم كما دانوا
مشينا مشية الليث	غدا والليث غضبان
وبعض الحلم عند الجهم	ل للذلة إذعان
وفى الشر حيا	ة لا ينجيك إحسان ^(٧٥)

ولأنها شر لا بد منه فالحرب تثير العديد من المشاعر الكئيبة في النفس الإنسانية. فهي مثيرة للقلق والتوتر، وتبعث على الضجر والملل، وتسبب الحزن والألم، وتثير الشعور بالظلم والعدوان، وطعمها مر يفقد الحياة معناها وبيجتها وتبعث في النفس الخوف.

وهناك عدة أبيات شعرية لعدة شعراء عاصروا الأيام وشاركوا في بعضها تعبر عن هذه المشاعر الإنسانية منها قول امرئ القيس معبراً عن القلق والتوتر

وقلة الراحة الذي تسببه الحرب، و حياة الوعيد والتهديد وتحسب إغارة العدو في أية لحظة والرغبة في الانتقام :

ونام الخلى ولم ترقد	تطاول ليلى بالأمم
كليلة ذي العاشر الأرمم	وبات وباتت له ليلة
وإن تبعثوا الحرب لا نقعد	فإن تدفنوا الداء لا نخفه
وإن قصدوا لدم نقصد ^(٧٦)	وإن تقتلوننا نقتلكم

ومنه قول المهلهل بعد مقتل كليب :

كذبوا ورب الحل والإحرام	قتلوا كليباً ثم قالوا اربعوا
ويعض كل متقف بالهام	حتى تبعد قبيلة وقبيلة
يمحسن عرض ذوائب الأيتام	ويقمن ربات الخدور حواسرا
مما يرى ندما على الإبهام ^(٧٧)	حتى يعرض الشيخ بعد حميمه

ويعبر نفس الشاعر عن أحاسيس القلق والتوتر والغيط والرغبة في الانتقام :

أرقب الليل ساهراً أن يزولا	قتلوا ربهم كليباً سفاها
من بني وائل ينسى قتيلاً ^(٧٨)	كيف أهدأ ولا يزال قتيل

وعن الحرب وما تثيره من شعور بالظلم والعدوان يقول جساس بن مرة قاتل

كليب لظلمه :

فإن الأمر جل عن التلاحي	تأهب مثل أهبة ذي كفاح
تغص الشيخ بالماء القراح	وإنني قد جنيت عليك حربا
بلا جرم يعد ولا جناح ^(٧٩)	تعدت تغلب ظلمنا علينا
عقاب البغي رافعة الجناح	فلما أن رأينا واستتبنا
له كأس من الموت المتاح ^(٨٠)	صرفت إليه نحسا يوم سوء

ومن ذلك أيضًا قول عمرو بن الأهتم في مقتل كليب :

وإن كليبًا كان يظلم قومه فأدركه مثل الذي تريان
فلما حشاه الرمح كف ابن عمه تذكر ظلم الأهل أي أوان^(٨١)

ومثله قول قيس بن زهير في رثاء حمل بن بدر بعد مقتله في يوم الهباءة من أيام داحس والغبراء :

تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباءة ما يريم
ولولا ظلمه ما زلت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم
ولكن الفتى حمل بن بدر بغى والبغى مرتعه وخيم
فلا تغشى المظالم أن تراه يمتع بالغنى الرجل الظلوم^(٨٢)

وعن آثار الحرب والمصير الإنساني فيها، يقول النابغة الجعدي :

ألم تعلموا ما تورث الحرب أهلها وعند ذوي الأحلام منها التجارب
لها السادة الأشرف تأتي عليهم فتهلكهم والسابحات النجائب
وتستلب المال الذي كان ربه ضنينًا به والحرب فيها الحرايب

وفي نفس المعنى تقريبًا يقول عمرو بن معد يكرب :

بوأته بيدي لحدًا كم من أخ لي صالح
وبقيت مثل السيف فردًا ذهب الذين أحبهم

والحرب نصيب الجمع وتفرق الشمل، وفيها نترمل الأرامل ويموت الجنين في بطن أمه، يقول قيس بن زهير العبسي بعد مقتل أخيه مالك في حرب داحس :

يود سنان لو يحارب قومنا
يدب ولا يخفى ليفسد بيننا
فيا ابني بغيض راجعاً السلم تسلمنا
وإن سبيل الحرب وعر مضلة
ويقول خالد بن جعفر العامري :

فأما نتقونسي فاقتلونسي
فمن اتقف فليس إلى خلود
تركنت بها نساء بني عصيم
أرامل ما تحن إلى وليد

ومن الطبيعي أن يتولد لدى الإنسان شعور بالخوف من الحرب وما نثره من
تفريق للجماعة وتشتيت لها، وتدمير للحياة الإنسانية. ويولد هذا الخوف بدوره
الرغبة في الحياة الآمنة السالمة. وقد عبر بعض شعراء الأيام عن هذه الآلام
والآمال. وعلى الرغم من تقدير الحرب لما فيها من رفع للظلم والعدوان ودفاع عن
الكرامة والشرف وقيم القبيلة، وأيضاً على الرغم من القدرة على القتال نجد الشعور
الإنساني بالخوف من الحرب يسيطر في بعض الأحيان. وفي هذه المشاعر يقول
عمرو بن معد يكرب :

ولقد أجمع رجلي بها
ولقد أعطفها كارهة
حذر الموت وأني لغرور
حين للنفس من الموت هرير
كل ما ذلك منى خلق
وبكل أنا في الحرب جدير^(٨٤)

وبالإضافة إلى مشاعر الخوف هناك الشعور بالندم والأسى والتعبير عن
الأمل الإنساني في عدم وقوع الموت بالأهل والأصحاب ومن أمثلة الندم والتمني
قول ورقاء بن زهير بن جذيمة العيسوي :

فِيالَيْتِ أَنِّي قَبْلَ أَيَّامِ خَالِدٍ وَيَوْمَ زَهِيرٍ لَمْ تَلِدْنِي تَمَاضِرُ
لَعَمْرِي لَقَدْ بَشَرْتُ بِي إِذْ وَلِدْتَنِي فَمَاذَا الَّذِي رَدَّتْ إِلَيْكَ الْبِشَائِرُ^(٨٥)
وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَنُتْرَةَ الْعَبْسِيِّ مَعْبِرًا عَنْ أُمِّهِ لَوْ أَنَّ حَرْبَ دَاخُسٍ وَالْغُبَرَاءِ لَمْ
تَتَشَبَّ أَصْلًا :

فَلَهُ عَيْنَا مَنْ رَأَى مَالِكَ عَقِيرَةٌ قَوْمِ أَنْ جَرَى فَرَسَانِ
فَلَيْتَهُمَا لَمْ يَجْرِيَا قَيْدَ غُلُوَّةٍ وَلَيْتَهُمَا لَمْ يَرْسَلَا لِرَهْأَنِ
٣ - الْحَرْبُ وَالِدَعْوَةُ إِلَى السَّلَامِ : وَيُظْهِرُ كُنْتِيجَةَ لِلنَّدَمِ وَالْحُزَنِ وَالْأَسَى
صَوْتٌ يَدْعُو لِلسَّلَامِ، وَهُوَ صَوْتٌ ضَعِيفٌ. فَالْحَرْبُ مِنْ نَاحِيَةٍ لَا عَقْلَ لَهَا وَلَا مَنْطِقَ،
وَتَتَشَبَّ لِأَتْفَةِ الْأَسْبَابِ. وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى شَرٌّ لَا يَدُ مِنْهُ لِلدَّفَاعِ عَنْ الْقَبِيلَةِ وَهِيَ
فِي أَحْيَانٍ أُخْرَى تَبْدُو عَادِلَةً حِينَ تَتَشَبَّ لِدَفْعِ ظُلْمٍ أَوْ لِنَجْدَةِ مَظْلُومٍ. وَمَنْ أَجُودُ مَا
نُظِمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ لَحِيحَةَ بْنِ قَيْسِ الْكِنَانِيِّ :

نَهَيْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنِ الْحَرْبِ لَوْ يَرَى بِرَأْيِ رَشِيدٍ أَوْ يُؤُولُ إِلَى عِزْمِ
وَقُلْتُ لَهُ دَعْ عَنْكَ بَكَرًا وَحَرْوِيهَا وَلَا تَرْكِبَنَّ مِنْهَا عَلَى مَرْكَبِ وَخْمِ
وَمَهْلًا عَنِ الْحَرْبِ الَّتِي لَا أَدِيمُهَا صَحِيحٌ وَلَا تَتَفَكَّ تَأْتِي عَلَى سَقَمِ
فَإِنْ يَظْفِرُ الْحَزْبُ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ وَأَبَوْا بَدَهُمْ مِنْ سَبَاءٍ وَمِنْ غَنَمِ
فَلَا يَدُ مِنْ قَتْلِي، وَعَلَيْكَ فِيهِمْ وَإِلَّا فَخَرَجَ لَيْسَ يَكُنِّي عَنِ الْعِظَمِ
دَعْنِي يَشَبُّ الْحَرْبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقُلْتُ لَهُ لَا بَلْ هَلُمَّ إِلَى السَّلَامِ
وَأَصْبِحْ يَبْكِي مِنْ بَنِينَ وَإِخْوَةٍ حَسَانَ الْوُجُوهِ طَيِّبِي الْجِسْمِ وَالنَّسَمِ
وَنَحْنُ نَبْكِي إِخْوَةً وَبَنِيهِمْ وَلَيْسَ سِوَاكَ قَتْلَ حَقٍّ عَلَى ظُلْمٍ^(٨٦)

والدعوة إلى ترك الحرب وقبول السلم عادة ما تنتهي إلى الرفض، فحياة القبيلة تقوم على مبدأ القوة والسيادة حتى وإن كانت ظالمة غاشمة، والحرب المتواصلة لا تعطي فرصة للعقل رغم ما فيها من دروس وعظات واضحة لا تخفى على العقلاء :

وما الحرب إلى ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم

والحرب بعد عن العقل بل هي غياب العقل. فهي تحدث في معظم الأحوال لأسباب غير عقلية والدخول فيها يكون بلا تأمل أو تدبر، ودون النظر فيما هو حق أو باطل. وينتج عن الحرب نسق مغاير من قيم الحياة العربية القديمة وأخلاقياتها. إذ تصطدم في الحرب قيم القبيلة بقيم المجتمع ككل. وكثيراً ما يتغلب نسق القيم الخاص بالقبيلة على النسق العام للقيم. وتوضح قصيدة النابغة الذبياني في عتاب بني مرة بعضاً من هذه الأمور :

ألا أبلغا ذبيان عن رسالة فقد أصبحت عن منهج الحق جائزة
أجركم لن تزجروا عن ظلامه سفيها ولن ترعوا لذي الود آصرة
فقلت له أدعوك للعقل وافيا ولا تغشيني منك بالظلم بادرة
فلما توفى العقل إلا أقله وجارت به نفس عن الحق جائزة^(٨٧)

والحرب لا تؤثر في العقل فقط وتزحزح المجتمع عن قيمه بل إنها تغير من هيئة الإنسان وشكله. ويروى أن قيس بن الأسلت أنكرته زوجته بعد غياب طويل في يوم بعث فقال :

قالت ولم تقصد لقل الخنا مهلاً فقد أبلغت أسماعي
أنكرته حين توسمته والحرب غول ذات أوجاع
من يذق الحرب يجد طعمها مرا وتحبسه بجعجاع
قد حصت البيضة رأسي فما أطعم غمضا غير تهجاع^(٨٨)

٤ - الحرب وحتمية الموت : لقد وصل الإنسان العربي القديم إلى حقيقة الموت وأن الموت واحد وإن تعددت الأسباب. وطالما أن الموت واحد وحتمي فلماذا لا يختار الإنسان موته أو الطريقة التي يموت بها ويتحقق من خلالها المجد للقبيلة وله شخصيًا. لقد تمكن الإنسان العربي من أن يفلسف الموت داخل إطار حياته الجماعية ونظامه القبلي، وبالطريقة التي تقبلها البيئة ويجد فيها تحقيقًا لذاته في نظام لا يعترف بالوجود المستقل للفرد خارج قبيلته. بل إن من ليست له قبيلة يبحث له عن قبيلة تؤويه وتحميه، وتتولى رعايته، ويناله من وجودها وجودًا ذاتيًا.

وقد عبر عنتره العيسى عن حتمية الموت وكيف يؤدي الاعتقاد في هذه الحتمية إلى عدم الخوف من الموت واعتباره أمرًا عاديًا يصيب كل إنسان، ومن ثم فعلى الإنسان أن يسعى إلى الموت لتحقيق من خلاله مجده ومجد قبيلته. إنه تفكير عملي براجماتي يوظف الموت لخدمة القبيلة والمجتمع ككل :

بكرت تخوفني كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل
فأجبتها : إن المنية منهل لا بد أن أسقى بكأس المنهل
فاقني حياك - لا أبا لك - واعلمي أنني امرؤ ساموت إن لم أقتل
وإذا حملت على الكريهة لم أقل بعد الكريهة : ليتني لم أفعل

إن الإنسان العربي القديم يعيش في حالة انتظار قدوم الأجل. وهو لا ينتظر المنية كأجل مكتوب وهو مكتوف الأيدي. إنه يسعى إلى أجله اعتقادًا منه أن الموت يعطي معنى للحياة. ويسير الحياة الوجهة التي تحقق المعاني النبيلة ويبعد الإنسان عن الحياة الخالية من المعاني والقيم الخالدة. إن حتمية الموت والاعتراف به كواقع ومصير نهائي للإنسان تدفع الإنسان إلى الأعمال المحققة للخلود. وحول هذه المعاني يدور قول قيس بن الخطيم :

وكنيت امرءاً لا أبعث الحرب ظالماً
أربيت بدفع الحرب لا رأيتها
فلما أبوا أشعلتها كل جانب
عن الدفع لا تزدد غير تقارب
إذا لم يكن عن غاية الموت مدفع
فأهلاً بها إذ لم تزل في المراحب^(٨٩)

وكذلك قول الحصين بن الحمام المري :

تأخرت استقى الحياة فلم أجد
فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا
لنفسى حياة مثل أن أتقدما
ولكن على أقدامنا تقطر الدما^(٩٠)

وقول عامر بن الطفيل :

وأنا ابن حرب لا أزال أشبهها
سعراً وأوقدها إذا لم توقد^(٩١)

وحول نفس المعاني يدور قول السموأل بن عاديات :

وأنا لقوم ما نرى القتل سبة
يقرب حب الموت آجالنا
إذ ما رأته عامر وسلول
وتكرهه آجالهم فتطول
وما مات منا سيد حتف أنفه
تسيل على حد الظباء نفوسنا
ولا طل منا حيث كان قتيل
وليست على غير الظباء تسيل

ومنه أيضاً قول عمرو بن شاس :

لسنا نموت على مضاجعنا
بالليل بل أدواؤنا القتل

٥ - الحرب ومشروعية الظلم : لقد أعطت القبيلة مشروعية للحرب وأضفت عليها قيمة اجتماعية وجعلت منها سبيلاً إلى المجد والكرامة والشرف. وذلك فشن الحرب وإعلانها على الآخرين لا يعتبر ظلماً ولا يدخل في إطار الظلم كقيمة سلبية. وإن كان دفع الظلم في حد ذاته قد يكون سبباً عقلياً وجيهاً للحرب. وهكذا نجد الظلم يكتسب في وقت واحد قيمتين عند العربي القديم : قيمة إيجابية وهي أن

إشارة الظلم وممارسته ضد القبيلة الأخرى المعادية فيه نوع من التلويح بالقوة وفرض السيادة وهو نوع من الوقاية من العدوان واستجابة لنداء الطبيعة الفطري في الإنسان العربي القديم فهو رجل حرب بالغريزة، وقيم المجتمع السائدة هي قيم الحرب. وهناك قيمة سلبية في الظلم لا تتفق وشيم العربي الذي لا يقبل الظلم. وليس هناك تناقض في هذه الظاهرة فالحرب مرغوبة في حد ذاتها والعربي مجبول عليها، ولذلك فالحرب إذا نشبت فهي إما لدفع ظلم أو لإيقاع ظلم بالآخرين وقاية من ظلم أو عدوان متوقع.

ومن لم يذ عن حوضه بسلاحه يهدم ومن ولا يظلم الناس يظلم

ونفس . في قوله :

جرئ متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإن لا يبد بالظلم يظلم

وأبضا قول أوس بن حجر :

وإني امرؤ أعددت للحرب بعدما رأيت لها نابا من الشر أعصلا

هـ- أيام العرب بين عبثية الحرب وحتمية الموت وقوة القدر والدهر :

وهكذا يتضح من الشواهد الشعرية السابقة وغيرها أن أيام العرب قبل الإسلام احتوت على رؤية تاريخية وفلسفية للحرب مكنت العربي من أن يحدث نوعا من التوازن بين المتناقضات. فحياته تقوم على أساس من النظام القبلي والذي تلعب فيه القبيلة عنصر المركز والمحور في تفكير العربي القديم. والحرب هي محور الحياة القبلية. وهي حرب تجمع بين الدفاع والهجوم وكثيرا ما تعطي للهجوم أولوية على الدفاع. فالهجوم يناسب طبيعة العربي وجوهر القبيلة. وبه تحقق القبيلة عدة أهداف، فهي تشبع من خلالها النزعة الحربية في أفرادها، وتدفع الظلم في

حالة وقوعه، وهذا يمثل - في حد ذاته - قيمة عربية قبلية كبيرة. وهي تمارس من خلالها الظلم ردعاً للعدوان ووقاية من الحرب وإعلاناً للسيادة والقوة. ولا يبدو في هذا أي تناقض وربما يفسر لنا هذا سر استمرار الحرب وسيطرتها كظاهرة على الحياة العربية قبل الإسلام.

وقد نظر العربي أيضاً إلى الحرب من منظر حتمية الموت فالموت هو مصير الإنسان ولا يتحقق الخلود للإنسان وللقبيلة إلا من خلال الحرب والموت فيها الذي أصبح قيمة كبرى في حياة العربي بمعنى إذا كان الموت حتمياً وقدرًا مقدورًا فيجب إذن أن يتحقق الموت من خلال الحرب. إن عبثية الحرب وتفاهة أسبابها أحياناً تجد لها تبريراً عند العربي من خلال حتمية الموت. فهو إذا لم يجد حرباً أوقد واحدة ليفتح لنفسه ولغيره طريقاً إلى الخلود من ناحية، وإعطاء معنى للحياة وقيمة في حالة عدم تحقيق الموت خلال الحرب من ناحية أخرى.

وعندما عجز العربي عن تعليل الحرب وتبرير الموت نجده ينسبها إلى الدهر والقدر. واللجوء إلى الدهر وإلى القدر فيه محاولة للبعد عن اتهام القبيلة ومعارضتها. وما ورد من شعر فيه رفض للحرب ومعارضة لها لا يمثل خروجاً على القبيلة ونظامها وعاداتها وتقاليدها الموروثة. إن الشاعر العربي القديم تأمل في الحرب الدائمة بين القبائل والتقاليد القبلية. وهو لا يستطيع أن يفعل سوى ذلك وإلا اعتبر خارجاً على القبيلة ومخلوعاً منها فيقضي حياته طريداً موصوماً بالجبن والخوف من الحرب والفرار منها. وقد برهن زهير علي هذا الفهم في دعوته إلى السلم وتذكيره بالحرب وأهوالها وهذا لا يعني تنازله عن قيم القوم وتقاليدهم. وقد فسر الدكتور شوقي ضيف هذا بقوله عن زهير: "نحن إزاء شخصية ممتازة من شخصيات الشعر الجاهلي. شخصية فيها بر ورحمة وفيها نزعة قوية إلى الخير. وليس معنى ذلك أنه يتخلص في مديحه لهرم بن سنان وابن عمه الحارث بن عوف

من الصورة الجاهلية التي تشيد بالشجاعة والكرم التهور... فهو يصف سيدي بني مرة وعشيرتيهما بالشجاعة ونجد من يستغيث بهم لا يرهبون الموت حين تستد الحرب... وذكر فضل آبائهم وأحسابهم، فقال إنهم ورثة مجد قديم توارثه الأبناء عن الآباء»^(٩٦). وقد ظهر هرم بن سنان في شعر زهير في " الصورة المثالية للسيد السبدي الجاهلي، فهو شجاع في معترك الحرب، وهو كريم في معترك المسبغة والجوع»^(٩٧).

ولأنه لا يمكن اتهام القبيلة أو إلقاء اللوم عليها، وهي التي شعرت الظلم والجهل والحرب كما تعبر عن ذلك عبارات : " ومن لا يظلم الناس يظلم "، " ونجهل فوق جهل الجاهلينا "، " وأنا ابن حرب... وأوقدها إذا لم توقد ". فلا بد من البحث عن مخرج. والمخرج هو القدر أو الدهر تعلق عليه أخطاء القبيلة والنظام ككل. فالحرب قدر مكتوب لا يمكن الفرار منه. وهي التي تنتج الموت كمصير محتوم.

وفي هذه المعاني يقول زهير :

رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا	غمارا تسيل بالرياح وبالدم
فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا	إلى كالأ مستوبل متوخم

ويقول أيضًا :

رأيت المنايا خبط عشواء من نصب	تمته ومن تخطى بعمر فيهرم
-------------------------------	--------------------------

ويقول :

والحرب يلحق فيها الكارهون كما	تدنو الصحاح إلى الجربى فتعديها
-------------------------------	--------------------------------

وهكذا يهرب الشاعر من نسبة الحرب إلى القبيلة بردها إلى القدر والدهر وحوادث الأيام والمنايا. وهي جميعًا قوى مجهولة نسب إليها العربي أيامه وحروبه بل واعتبرها مسئولة عن هزيمة قبيلته. وقد أكد القرآن الكريم على هذا التفكير عند العربي القديم في قوله : [وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ] (سورة الجاثية آية ٢٤). ولا نعتقد أن هذا الاعتقاد في اعتبار الدهر علة الحرب والموت والفناء يعبر عن إيمان ديني يتمثل في عبادة للدهر. إن العربي القديم لا نجده مثلاً ينسب انتصارات قبيلته إلى الدهر إنما ينسبها إلى أسبابها الإنسانية وهي شجاعة القبيلة، وخبرة فرسانها، وكثرة أعدادهم، وتضحيات أفراد القبيلة إلى آخر هذه الأسباب والواقعية. فلماذا هذا التناقض في تفكير العربي حول الحرب. لماذا ينسب الانتصارات إلى القبيلة وينسب الهزائم إلى الدهر أو القدر؟ ولو كان مؤمناً بالدهر معتقداً فيه لرد إليه كل شيء. الحقيقة أن الإنسان العربي لم يكن حراً في تفكيره حتى ينسب الحرب والموت والفناء إلى فاعلها الحقيقي وهو القبيلة. فهو لا يستطيع أن يتهم القبيلة بشئ من هذا. والشعراء كما يقول الأستاذ الدكتور يوسف خليف " لم يكونوا إلا أفراداً من هذا المجتمع القبلي الذي يؤمن بهذا العقد الاجتماعي وعليهم أن يلتزموا به وأن يمارسوا حياتهم وفقاً لتقاليده وأعرافه... ولكن عليهم فوق ذلك أن يقفوا عليه ففهم وأن يكونوا دائماً مجندين تحت السلاح في خدمته يؤدون ضريبة الدفاع عن القبيلة إشادة بأمجادها، ودفاعاً عن كرامتها وشرفها. وذوداً عن حماها وحرمانها ثم حظاً من شأن أعدائها، وهجاء لهم بنشر مخازيهم في المحافل وبين القبائل، وكان من نتيجة ذلك أن قام بين الشاعر وقبيلته عقد فني يفرض عليه ألا يتحدث عن نفسه في شعره إلا بقدر محدود وفي نطاق ضيق، ليفرغ لقبيلته يتحدث باسمها، ويجعل من شعره سجلاً لحياتها ومن لسانه لساناً لها يعبر عن آمالها وآلامها، ويسجل الخطوط العامة لسياستها ويعلن على الملأ أهدافها وغاياتها "(٩٤).

هذه العلاقة بين الشاعر وقبيلته سلبت منه حرية التعبير فهو لا يستطيع أن ينقد قبيلته ويعتبرها سبباً في نشوب الحرب وذلك في ظل مبدأ " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " و" في الجريرة تشترك العشيرة " و" من لا يظلم الناس يظلم " ولا يستطيع الشاعر أيضاً أن يعترف بهزيمة قبيلته أو أن يرد الهزيمة إلى أسباب واقعية من داخل القبيلة. ولذلك فهو يردّها إلى الدهر والقدر والمنايا وصروف الأيام وغير ذلك من هذه القوى الغامضة المجهولة الهائلة. وفيما عدا ذلك فهو لا يستطيع إلا أن " يهون (على قبيلته) الهزيمة ويهيئها لمعركة الثأر إذا انهزمت، ويرثي قتلها، ويمجد أبطالها، ويهجو أعداءها، ويعيرهم الهزيمة إذا هزموا، ويهددهم ويتوعددهم إذا انتصروا " (٩٥). لقد كانت هذه طبيعة شعراء القبائل " حيث اختفت من شعرهم النزعة الذاتية لتحل محلها النزعة الجماعية وذابت الشخصية الفردية لتظهر بدلاً منها الشخصية القبلية وظهر ضمير الجماعة " نحن " مكان ضمير الفرد " أنا " (٩٦).

وتشير العديد من الأشعار إلى معرفة الإنسان العربي القديم بالله ولكن الغريب أنه لم يعتبر الله سبباً في الانتصارات والهزائم في الحرب. فالانتصارات ترد إلى شجاعة القبيلة وتضحيات الفرسان وخبرته القتالية، والهزائم تنسب إلى الدهر والقدر والمنايا. أما الله فتطلب منه الرحمة. وقد عبرت جليلة زوجة كليب المقتول على يد أخيها جساس عن هذه المعاني بقولها :

يا قتيلاً قوض الدهر به	سقف بيتي جميعاً من عل
يا نسائي دونكن اليوم قد	خصني الدهر برزء معضل
إنني قاتلة مقتولة	ولعل الله أن يرتاح لي (٩٧)

و - أيام الفجار والخروج على الزمان والمكان المقدسين :

تمثل أيام الفجار وحدة مستقلة داخل " أيام العرب " وهي إذا كانت قد اشتركت مع " أيام العرب " في طبيعتها وأسبابها ونتائجها فإنها قد اختلفت عن بقية " أيام العرب " في معلم رئيسي ألا وهو الخروج على الزمن المقدس وممارسة الحرب في الأشهر المحرمة التي حُرِّم فيها القتال. " فهذه الأيام تسمى " فجاراً " لأنها كانت في الأشهر الحرم، وهي الشهور التي يحرمونها ففجروا فيها فلذلك سميت فجاراً^(٩٨). ويلاحظ أن هذه الأيام وقعت جميعها في الأشهر الحرم وفي مكة وما حولها بمعنى أن الخروج الذي تم هنا عُدَّ خروجاً على الزمان المقدس والمكان المقدس. ومعظم الأيام وقع في عكاظ بين نخلة والطائف. وكانت العرب تجتمع فيها للتجارة والتهيو للحج من أول ذي القعدة إلى وقت الحج ويأمن بعضها بعضاً^(٩٩). ويشير بيت خدّاش بن زهير إلى التحريم الخاص بالقتال في هذه الأشهر وفي الحرم:

يا شدة ما شددنا غير كاذبة على سخينة لولا البيت والحرم^(١٠٠)

ويلاحظ أن أيام الفجار رغم ما تمثله من خروج على الزمان والمكان المقدسين المحرمين فإن الأمر لم يكن يمثل جريمة دينية بما يعني أن التحريم الذي ساد في الأشهر الحرم وفي مكة لم يكن تحريماً دينياً في المقام الأول وإن كنا لا ننكر أن تكون أصوله دينية ثم أهملت مع مرور الزمن وتحولت مسألة التحريم إلى ما يشبه العادة الاجتماعية أو التقليد الاجتماعي حيث أصبح عُرفاً سائداً بين القبائل المتصارعة والمتحاربة طوال العام أن تتوقف عن الحرب لمدة أربعة أشهر لتحقيق منفعة أو مصلحة اجتماعية اقتصادية للقبائل العربية. فهي بمثابة هدنة تلتقط فيها الأطراف المتحاربة أنفسها وتقوم بتبادل المنافع الاقتصادية في مناسبة دينية هي

الحج الذي تحول أيضًا إلى مناسبة اجتماعية اقتصادية تستعد لها القبائل خلال الأشهر الحرم ومن خلال الأمان الاجتماعي الممنوح للطرف المتقاتلة. وفي هذه الفترة يتم أعظم نشاط تجاري لشبه الجزيرة العربية خلال العام فالهدنة إذن مطلوبة لإتمام الحج ولتبادل المنافع والنشاط التجاري الهائل.

ورغم القداسة الدينية والاجتماعية للأشهر الحرم وللمكان المحرم - مكة والبيت الحرام - فإن عددًا من أيام العرب وقعت في هذا الزمان والمكان المحرم، فميزت بهذا الاسم "أيام الفجار". ومن الواضح أنه لم يكن هناك عقاب ديني أو غير ديني لمن يفجر في هذا الزمان والمكان إذ لم تعط المصادر ولا الشعر العربي القديم أية أمثلة أو نماذج لعقاب ديني أو دنيوي على القبيلة أو الشخص الذي يقاتل في هذه المناسبة الزمنية وفي المكان المحرم. بل الغالب أن العرب تعاملوا مع هذه الأشهر ومع القتال في مكة التعامل العادي بمعنى أن هناك التزامًا، في معظم الأحوال، بعدم القتال، لكن إذا وقع القتال عن طريق عدم التزام بعض القبائل والأشخاص فإن الطرف الثاني عادة ما يدافع عن نفسه ويلجأ إلى الدخول في الحرب دفاعًا عن النفس. وغالبًا ما يتم ذلك بدون توجيه لوم و المطالبة بتوقيع عقاب جماعي تتفق عليه القبائل على القبيلة التي خرجت على الزمان والمكان المقدس وارتكبت الحرب فيهما. وهذا يشير أيضًا إلى أن مفهوم الحرب كمبدأ أو أيديولوجية عربية قديمة كان أقوى من الصيغة الدينية للتحريم. فالمؤسسة الحربية هي صاحبة السيادة وهي القادرة على كسر التحريم في الأشهر الحرم وفي المكان المحرم. كما تشير هذه الظاهرة أيضًا إلى قوة غريزة الحرب في الإنسان العربي القديم. فهو رجل حرب بالطبيعة والفطرة ولا يستطيع أن يستغنى عن الحرب كأسلوب حياة ولذلك طغت العادة الاجتماعية على التحريم وساد الطبع على النطبع في خروج العربي القديم على الزمان المقدس والمكان المحرم.

وفيه من بعض إشارات القرآن الكريم أن هذه الطبيعة القتالية للعربي القديم كانت ملازمة له في الأشهر الحرم، وكان - أحياناً كثيرة - لا يستطيع كبح جماحها في الزمان والمكان المحرمين. ففي صراع المسلمين مع الكفار من قريش في مكة لم يلتزم القرشيون بتحريم القتال في مكة في الأشهر الحرم. وفي هذه الحالة أصبح المسلمون في حل من التحريم الإسلامي للقتال. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى : [وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ] (البقرة ١٩١). وكذلك قوله تعالى : [الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ] (البقرة ١٩٤). وفي آية أخرى قوله تعالى : [فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ] (التوبة ٥). وتشير الآيات الكريمة في مجموعها إلى التزام المسلمين بعدم القتال بالحرمة والتقديس والأمن وعدم القتال. وهو كما يبدو أمر تعودوا عليه قبل الإسلام ونفذه المسلمون حرفياً بعد الإسلام إلا في حالة انتهاك الكفار لحرمة هذه الأشهر ولحرمة البيت الحرام. فكما انتهكوا حرمة الأشهر الحرام جاز للمسلمين أن يقتصوا من المشركين بمثلها^(١٠١).

لقد أثبتت أيام الفجار أن العربي القديم قبل الإسلام لم يهتم في بعض الأحوال بمراعاة حرمة الزمان بالنسبة للأشهر الحرم، ولا حرمة المكان بالنسبة لمكة وللبيت الحرام فخرج على الزمان والمكان المحرمين منتصراً لغريزته القتالية ولطبيعته الحربية. وقد تم هذا بمعرفة القبيلة وبموافقتها بما يعني أن سلطة القبيلة فاقت سلطة الدين، وأن الشعائر الدينية تحولت بفعل القبيلة وسيادتها إلى مجرد عادات اجتماعية يمكن الخروج عليها لمصلحة القبيلة بصرف النظر عن طبيعة الزمان والمكان.

خاتمة

اتضح من الدراسة السابقة لفلسفة التاريخ في " أيام العرب " قبل الإسلام أن العرب تكونت لديهم فكرة ناضجة عن التاريخ بشكل عام وعن بعض عناصر التفكير التاريخي التي كون في النهاية رؤية عربية قديمة للتاريخ يمكن مقابلتها بالرؤى التاريخية المتعددة في الشرق الأدنى القديم. وقد تم اتخاذ " أيام العرب " كظاهرة عربية قديمة وأصلية فيما تقدمه من فلسفة تاريخية. وتوضح أصالتها في أن " أيام العرب " هي أيام القبائل العربية. والشعر الذي تم إنتاجه حول " أيام العرب " شعر عربي بدوي أصيل يعبر عن فكر البادية.

ومن أهم النتائج التي وصلنا إليها من خلال هذا التحليل التاريخي لظاهرة "أيام العرب " أن فكرة التاريخ التي عبرت عنها أيام العرب فكرة عربية أصيلة تتفق تمامًا مع معطيات المجتمع العربي " الجاهلي ". ولذلك فهي شهادة في نفس الوقت على أصالة الشعر العربي الذي قيل في " أيام العرب ". وهو شعر كثير ويحتوي تاريخ العصر " الجاهلي " بأكمله تقريبًا، بل ويحتوي على تاريخ الشعر "الجاهلي" ويعبر عن مدارسه المختلفة بداية بمدرسة الطبع فمدرسة الصنعة ونهاية بمدرسة التقليد. وهذا الشعر الخاص بأيام العرب أصيل وليس منتحلًا لأنه يعطي فكرة عن التاريخ تتفق مع طبيعة الحياة العربية القديمة قبل الإسلام، وتختلف جذريًا عن فكرة التاريخ التي عرفها العرب بعد الإسلام. فالتاريخ – كما عبرت عنه الأيام – يتمحور حول القبيلة وعاداتها وتقاليدها وأعمالها، ويعبر عن فلسفة حياتها وطبيعة علاقتها بغيرها من القبائل. وهو تاريخ يعبر عن الروح الحربية للقبيلة، وعن مشروعية الحرب والظلم، وحتمية الموت والحرب كوسيلة للحصول على

خلود القبيلة. وهذه جميعها تكون الرؤية التاريخية للقبيلة كما تملّحها على أفرادها وتحثهم على تحقيقها.

وتضفي ظاهرة " أيام العرب " قيمة تاريخية على الشعر " الجاهلي " باعتباره المصدر الأول للتاريخ العربي القديم السابق على ظهور الإسلام. وهي قيمة لم تأخذ حقيها في الانتشار بين المؤرخين، بل يمكن القول بأن نظرية الانتحال أدت إلى إضعافها وإهمال الشعر " الجاهلي " كمصدر للتاريخ وذلك لأن نظرية الانتحال شككت في صحة الشعر الجاهلي ونسبته إلى عصر متأخر فوأت قيمته كمصدر للحياة العربية في الجاهلية. ولكن شعر " أيام العرب " بوصفه تسجيلاً لأهم حروب العرب، واحتوائه على فلسفة عربية قديمة للتاريخ تختلف بل وتتناقض مع فلسفة التاريخ في الإسلام ... إنما يثبت أصالة الشعر العربي القديم. وهذه الأصالة تثبت من ناحية اختلاف الفلسفة التاريخية الواردة فيه عن الفكر التاريخي عند بقية شعوب الشرق الأدنى القديم، واختلافها أيضاً عن فلسفة التاريخ التي عرفها العرب قبل الإسلام. فالوصف التاريخي في شعر " أيام العرب " يثبت لنا حوادث وأماكن وشخصيات كافية لإعطاء رؤية عامة عن التاريخ العربي القديم. ولذلك يمكن أن نصف شعر " أيام العرب " بأنه شعر تاريخي لأنه يقدم وصفاً تاريخياً لحروب العرب في أسلوب شعري. وبالإضافة إلى الوصف التاريخي فهو يعطي أيضاً رؤية واضحة عن فكرة العرب عن التاريخ. فهو زاخر بالمادة العلمية التاريخية، وبالنفسيات التاريخية المختلفة، وبالتأملات الإنسانية في قضايا الحرب والحياة والموت والمصير الإنساني. وهي أمور كافية لتجعل من الشعر العربي القديم المصدر الأول للتاريخ العربي في العصر " الجاهلي ".

الحواشي :

- ١ - جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، مراجعة و تعليق، د. حسين مؤنس، دار الهلال، القاهرة، (بدون تاريخ)، ص ٢٥٠-٢٥١.
- ٢ - المرجع السابق، ص ٢٥٣-٢٥٤.
- ٣ - جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ٥، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٧٠م، ص ٣٤٤-٣٤٥.
- ٤ - د. شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص ٦٤.
- ٥- Julian Obermann, Early Islam in, The Idea of History in the Ancient Near East, ed. By R. C. Dentan, Yale Univ. Press, New Haven, ١٩٥٥, p. ٢٥٦.
- ٦- Philip Hitti, History of the Arabs, ٩th edition Macmillan, London, ١٩٦٨, [٨٧].
- ٧ - جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ٥، ص ٣٤١.
- ٨ - جواد علي، المرجع السابق، ص ٣٤٢.
- ٩ - الروائع من الأدب العرب، إشراف ومراجعة د. يوسف خليف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٣م، ص ٣٩-٤٠.
- ١٠ - الروائع من الشعر العربي، ص ٤٢.
- ١١ - المرجع السابق، ص ٤٣.
- ١٢ - الروائع من الشعر العربي، ص ١٩.
- ١٣ - د. شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص ٦٢.
- ١٤ - Hitti, History of the Arabs, p. ٨٩.
- ١٥ - جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، ص ٢٦٥.
- ١٦ - شعر النصرانية، ص ١٦٤.

- ١٧ - د. أحمد محمد الحوفي، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، الطبعة الخامسة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ١٩٧٢م، ص ٢٧٨.
- ١٨ - معجم الشعراء، ٢٧٤.
- ١٩ - د. أحمد الحوفي، المرجع السابق، ص ٢٧٧.
- ٢٠ - الديوان، ص ١٥٢.
- ٢١ - ديوان قيس بن الخطيم، ص ٤٤.
- ٢٢ - د. أحمد الحوفي، المرجع السابق، ص ٢٨٣-٢٨٤.
- ٢٣ - شرح الحماسة للتبريزي ١٦٠/٢.
- ٢٤ - جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ٥، ص ٣٨٠.
- ٢٥ - د. حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، الجزء الأول، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة التاسعة، القاهرة، ١٩٧٩م، ص ٥٨.
- ٢٦ - جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، الحاشية، ص ٢٧٣.
- ٢٧ - جواد علي، ص ٣٨٣، وجرجي زيدان، ص ٢٧٣.
- ٢٨ - جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، ص ٢٥٤.
- ٢٩ - المرجع السابق، ص ٢٥٧.
- ٣٠ - المرجع السابق، ص ٢٥٨.
- ٣١ - المرجع السابق، ص ٢٦١.
- ٣٢ - المرجع السابق، ص ٢٦٢.
- ٣٣ - المرجع السابق، ص ٢٦٣.
- ٣٤ - المرجع السابق، ص ٢٦٧.
- ٣٥ - المرجع السابق، ص ٢٧٣.

- ٣٦ - جواد علي، المرجع السابق، ص ٣٤٢.
- ٣٧ - د. قاسم عبده قاسم، الرؤية الحضارية للتاريخ : قراءة في التراث العربي، دار المعارف، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٨٥م، ص ٧٤.
- ٣٨ - د. شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص ٦٤.
- ٣٩ - جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، ص ٢٦٣-٢٦٧.
- ٤٠ - المرجع السابق، ص ٢٦٦.
- ٤١ - المرجع السابق، ص ٢٦٦.
- ٤٢ - المرجع السابق، ص ٢٦٩-٢٧١.
- ٤٣ - جواد علي، مرجع سابق، ص ٣٤٤.
- ٤٤ - المرجع السابق، ص ٣٤٤.
- ٤٥ - المرجع السابق، ص ٣٤٤.
- ٤٦ - جواد علي، المرجع السابق، ص ٢٤٥-٢٤٦.
- ٤٧ - المرجع السابق، ص ٢٤٧-٢٤٨.
- ٤٨ - المرجع السابق، ص ٣٥٤.
- ٤٩ - جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، ص ٢٦٠-٢٦١.
- ٥٠ - منذر الجبوري، أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الثانية، ١٩٨٦م، ص ١٨٣.
- ٥١ - المرجع السابق، ص ١٨٤.
- ٥٢ - المرجع السابق، ص ١٨٤.
- ٥٣ - جواد علي، ج ٥، ص ٣٨٥.

- ٥٤ - أبو عمر. أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد، شرح أحمد أمين وآخرين، الجزء ٥، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط٣، ١٩٧٣م، ص ١٥٣-١٥٩.
- ٥٥ - العقد الفريد، ج ٥، ص ١٥١.
- ٥٦ - المصدر السابق، ص ١٥١.
- ٥٧ - نفس المصدر، ص ١٥٢.
- ٥٨ - العقد الفريد، ج ٥، ص ٢١٨.
- ٥٩ - المصدر السابق، ص ٢١٩.
- ٦٠ - نفس المصدر، ص ٢٢٠.
- ٦١ - نفس المصدر، ص ٢٣٤، ٢٣٥.
- ٦٢ - نفس المصدر، ص ٢٣٦، ٢٣٧.
- ٦٣ - نفس المصدر، ص ٢٣٨، ٢٣٩.
- ٦٤ - نفس المصدر، ص ٢٤٢، ٢٤٣.
- ٦٥ - نفس المصدر، ص ٢٤٨، ٢٤٩.
- ٦٦ - العقد الفريد، ج ٥، ص ٢١٣-٢١٤.
- ٦٧ - انظر منذر الجبوري، أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي، ص ١١٨-١٧٢.
- ٦٨ - شرح المرزوقي على حماسة أبي تمام ٤٠٧/١.
- ٦٩ - المعلقات العشر، الشنقيطي، ٨٣.
- ٧٠ - الكامل لابن الأثير، ج ١، ص ٥٠٥.
- ٧١ - أيام العرب في الجاهلية، ص ٣١٧.
- ٧٢ - المصدر السابق، ص ٣٤١.

- ٧٣ - أيام العرب في الجاهلية، ص ١٥١.
- ٧٤ - نقائض أبي عبيدة، ص ٦٦٨-٦٦٩.
- ٧٥ - ديوان الحماسة، ج ١، ص ٢٠-٢١.
- ٧٦ - شعراء النصرانية، لويس شيخو، ط ٢، دار المشرق، بيروت، القسم الأول، ص ٤٠-٤١.
- ٧٧ - نهاية الأدب للنويري، ج ١٥، ص ٤٠٢.
- ٧٨ - العقد الفريد، ج ٦، ص ٧٣.
- ٧٩ - أيام العرب في الجاهلية، ص ١٥٢.
- ٨٠ - المصدر السابق، ص ١٤٧.
- ٨١ - العقد الفريد، ج ٦، ص ٧١.
- ٨٢ - نقائض أبي عبيدة، ج ١، ص ٩٦/٩٧.
- ٨٣ - أيام العرب في الجاهلية، ص ٢٥٦.
- ٨٤ - ديوان عمرو بن معد يكرب، ص ١٠٢.
- ٨٥ - العقد الفريد، ج ٦، ص ٦.
- ٨٦ - حماسة البحتري، ص ٧٣-٧٤.
- ٨٧ - ديوان النابغة، ص ٦٨-٧٠.
- ٨٨ - المفضليات، ص ٢٨٤.
- ٨٩ - ديوان قيس بن الخطيم، ص ٣٢.
- ٩٠ - الحماسة، ٣٨/١.
- ٩١ - ديوان عامر بن الطفيل، ص ١٤٥.
- ٩٢ - د. شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص ٣٠٩.
- ٩٣ - المرجع السابق، ص ٣١٢.

- ٩٤ - د. يوسف خليف، الروائع من الأدب العربي، ص٢٢.
- ٩٥ - الروائع من الشعر، ص٢٤.
- ٩٦ - المرجع السابق، ص٢٣.
- ٩٧ - المرجع السابق، ص٩١-٩٢.
- ٩٨ - العقد الفريد، ج٥، ص٢٥٢-٢٥٣.
- ٩٩ - المصدر السابق، ج٥، ص٢٥٣.
- ١٠٠ - المصدر السابق، ج٥، ص٢٥٥.
- ١٠١ - محمد محمد عبداللطيف بن الخطيب، أوضح التفاسير، المطبعة المصرية، الطبعة ٧، القاهرة، ١٩٣٥م. ٣٥.

الفصل الثاني

**طبيعة التفكير الديني عند العرب
قبل الإسلام من خلال " كتاب الأصنام "**

تمهيد : علم تاريخ الأديان عند المسلمين :

علم تاريخ الأديان من العلوم الأساسية في التراث الإسلامي وإن لم يلق عناية كافية من الدارسين المسلمين. وفي الغرب يعتبر علم تاريخ الأديان The Science of the History of Religions أحد العلوم الهامة في دراسة الظاهرة الدينية. وكان هذا الحكم نتيجة لجهل علماء الغرب بما أنتجه المسلمون من تراث في هذا المجال. فهذا العلم الذي عرفه الغرب في القرن التاسع عشر الميلادي هو من خلق البيئة الإسلامية في القرون الأولى للهجرة، وله جذور تعود به إلى بداية الإسلام. ويعد هذا العلم آخر ما وصلت إليه العقلية المنهجية العربية في دراسة الدين.

وهذا العلم كما يبدو من التراث الضخم الذي أنتجه المسلمون الأوائل علم قديم عند العرب وفي هذا يقول الشهرستاني أحد أساطين علم الأديان : " اعلم أن العرب في الجاهلية كانت ثلاثة أنواع من العلوم : أحدها علم الأنساب والتواريخ والأديان ^(١). والنوع الثاني من العلوم حسب تقرير الشهرستاني هو "علم الرؤيا" والنوع الثالث "علم الأنواء" ^(٢). ويرد في رسائل أخوان الصفاء : " وأعلم يا أخي أن العلم علمان : علم الأبدان وعلم الأديان " ^(٣). وفي هذا إشارة واضحة إلى أهمية العلم. ولعلم الأديان في التراث الأوروبي تسميات مختلفة، منها التسمية الألمانية Religionswissenschaft وهي التسمية التي يفضلها معظم مؤرخي الأديان نظراً لاحتفاظ الكلمة الألمانية Wissenschaft بالمعنى العلمي الذي يريده علماء تاريخ الأديان لعلمهم، وضياح هذا المعنى في الكلمات المقابلة في اللغات الأخرى،

وخاصة كلمة Science الإنجليزية، وأخذ العلم في الغرب تسميات أخرى منها History of Religions " تاريخ الأديان " Comparative Religions "الديانات المقارنة"، وكذلك Phenomenology of Religions علم "فينومينولوجيا الأديان" أو بالتقريب "علم ظاهرة الأديان"^(١). وكلها تسميات تدور في فلك التسمية العربية القديمة " علم الأديان " التي وردت عند الشهرستاني.

ويحاول هذا العلم وصف الظاهرة الدينية المستقلة في ديانة واحدة أو الموجودة في مجموعة من الأديان وصفاً متكاملًا يهتم بكل العناصر المكونة للظاهرة الدينية والعوامل المكونة للتجربة الدينية عند الإنسان^(٢). إلا أن التسمية التي اتخذها هذا العلم في العصر الحديث في التراث الغربي ما هي إلا تسمية عربية قديمة ترجمت ترجمة حرفية في اللغات الأوروبية، وكانت الدراسات الدينية السابقة تهتم بجانب واحد فقط من هذه التجربة، فاهتم المؤرخ مثلاً بالعنصر التاريخي في الظاهرة الدينية، واهتم عالم النفس بالجانب النفسي فيها، واهتم عالم الاجتماع بالجانب الاجتماعي، وهكذا بالنسبة لبقية الاتجاهات العلمية. ونتيجة لهذا التعصب العلمي لجانب من جوانب الظاهرة الدينية جاءت المعالجة العلمية للظاهرة الدينية معالجة ناقصة منهجاً ومضموناً. ولعل أهم ما وجه إليها من نقد هو ما تتعرض له الظاهرة الدينية، وبالتالي التجربة الدينية عند الإنسان، من تقطيع وتجزئة لوحدة الظاهرة والتجربة الدينية، وعلى الرغم من النجاح الذي أصابته هذه الاتجاهات العلمية في مجال اهتمامها إلا أنها جميعاً فشلت في إعطاء صورة متكاملة للدين كظاهرة. وكان على من يرغب في فهم الظاهرة الدينية أن يبحث عن مادته في هذه الاتجاهات المتباينة. ومن هنا أصبح هدف علم تاريخ الأديان توحيد الدراسات المتعلقة بالظاهرة الدينية، والاستفادة من المنجزات العلمية التي حققتها العلوم المختلفة في مجال دراسة الدين، ومحاولة التوفيق بين الاتجاهات المتعددة

لنحصل في النهاية على علم موحد للظاهرة الدينية.

وقد اعتقد علماء الغرب خطأ أنهم أول من اهتم بدراسة الدين كظاهرة، وأنهم أيضاً أول من طبق المقاييس العلمية في دراسة الدين وتحليله تاريخياً واجتماعياً ونفسياً واثربولوجياً وفلسفياً وأدبياً ... إلخ. وكان هذا الحكم مبنياً على جهل بالتراث الإسلامي في دراسة الظاهرة الدينية، والذي وضع علماً لدراسة الدين والأديان يعد من أقدم العلوم الإسلامية، ويكاد يتفوق على الاتجاه الأوربي في منهجه وموضوعيته، وفي إعطاء الظاهرة الدينية حقها في الوصف المتكامل واستنباط معانيها، وتقديمها في صورة متكاملة. ويخطئ المؤرخون لعلم تاريخ الأديان حين يحكمون على الأعمال الإسلامية في هذا المجال بأنها أعمال لاهوتية دفاعية لا تعتني بالموضوعية العلمية^(١). وهذا الحكم، وإن انطبق على نوع من الأعمال الإسلامية، إلا أنه من الخطأ تعميمه على كل ما أنتجه التراث الإسلامي في مجال تاريخ الأديان. وهنا يجب أن نقسم هذا النتاج إلى قسمين أساسيين :

القسم الأول : يشمل الأعمال التي وضعها الكتّاب والمؤرخون المسلمون من أجل الدفاع عن الإسلام ضد الأديان والمذاهب الأخرى، وهي مجموعة الأعمال الدفاعية التي درس فيها العلماء المسلمون الأديان الأخرى من أجل التعرف عليها ثم الرد على آراء أهلها.

ولاشك أن هذا القسم من الأعمال في تاريخ الأديان — على الرغم من هدفه الدفاعي — يلتزم بالمعرفة العلمية، فالدفاع العلمي عن الإسلام يتطلب التعرف على الأديان الأخرى والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عنها، وإعطاء قارئها قدرًا معينًا من الحقائق عن هذه الأديان. ولكن يجب أن نعترف بأن هذا النوع من الأعمال لم يدرس الأديان لذاتها، أو من أجل الحقائق الموجودة فيها، ولا ضير في ذلك طالما أن الكاتب قد حدد موقفه الدفاعي من البداية.

أما القسم الثاني : من النتاج الإسلامي في تاريخ الأديان فهو قسم التزم أصحابه بالموضوعية العلمية، وتركوا الهدف الدفاعي جانباً. ويشمل هذا القسم على عدد غير قليل من الدراسات التي كان الهدف الرئيسي منها دراسة الأديان كحقائق علمية، وظواهر تستحق البحث، ووضع منهج علمي لتصنيف مادتها، ووصفها، واستخلاص معانيها. وهذا المنهج لا يتوفر في الأعمال التابعة للقسم الأول، وبينما يضم القسم الأول كل العلماء المسلمين الذين تناولوا الأديان بشكل أو بآخر، يضم القسم الثاني مجموعة متميزة من العلماء الذين وضعوا أسس علم تاريخ الأديان عند المسلمين ويستحق كل واحد منهم أن يطلق عليه لقب " مؤرخ للأديان " بالمعنى الحديث لهذا اللقب ". ونذكر من هؤلاء ابن الكلبي صاحب كتاب الأصنام، والسبغادي صاحب كتاب " الفرق بين الفرق "، و" ابن حزم صاحب " الفصل في الملل والأهواء والنحل "، والشهرستاني صاحب الملل والنحل، والبيروني صاحب "كتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة"، الشهير بـ " كتاب الهند "، ومن الكتب التي وضعت بالفارسية في هذا الموضوع كتاب "بيان الأديان" لصاحبه : أبو المعالي محمد. والذي يميز هذه الكتابات عن غيرها في موضوع الأديان أنها أعطتنا منهجاً لدراسة الدين طبقته على أديان العالم وفرقه، كما فصلت بين الأديان والمذاهب الأخرى فلسفية كانت أو غير فلسفية واستعانت بالعلوم الأخرى في تفسير الظواهر الدينية.

أبو المنذر هشام الكلبي كمؤرخ للأديان

يعتبر الكلبي^(٧) من أكثر مؤرخي الأديان المسلمين تأثيراً بعلوم الحديث. وقد كان عالماً بأيام العرب ومثاليها ووقائعها ودياناتها، واتفق كثيرون على أنه كان واسع الرواية دقيق النقل " لا يتهم على العلم ولا يرمي القول على عواهنه " فلا يروي شيئاً لم يبلغه، بل يقول صريحاً " لا أدري " أو " لم يبلغني "^(٨)، ومثل هذه الصفات ضرورية لمؤرخ الأديان، وقد نقل عنه عدد غير قليل من علماء العرب أمثال ابن سعد، وأبي جعفر الطبري، والجاحظ، والمسعودي، وياقوت الحموي، وعبدالقادر السبغادي، وغيرهم. ولعل أقوى الأدلة على صلة ابن الكلبي بعلوم الحديث أنه كان في الحقيقة حلقة الوصل بين أهل الحديث وبين التاريخيين والإخباريين، ولهذا السبب لم يكن ابن الكلبي مرضياً عنه بين أهل الحديث لا شيء إلا لأنه تعرض لرواية الآثار وتدوينها. وقد اشتملت روايته على الأساطير والقصاص مما لا يقبله أهل الحديث. فقد قال عنه السمعاني أنه " يروي الغرائب والعجائب والأخبار التي لا أصول لها "، وقد روى عن ابن حنبل قوله " من يحدث عن هشام؟ إنما هو صاحب سمر ونسب، ما ظننت أحداً يحدث عنه "^(٩). كما نص الذهبي على أنه متروك الحديث.

وإذا كان هذا النقد يقلل من قيمة الكلبي كمحدث إلا أن ذلك يعتبر في نفس الوقت شهادة من أهل الحديث ومن النقاد على أن ابن الكلبي كان يعد لعلم جديد، واستعان على ذلك بمعرفته بطرق أهل الحديث، ويكشف قارئ " كتاب الأصنام " أدلة عديدة على هذا، ويمكن تلخيص وجوه تأثير علوم الحديث على ابن الكلبي في التالي :

أولاً : الإسناد وفيه يقول ابن الكلبي " الإسناد في الخبر مثل العلم في الثوب "

والإسناد كما هو معروف، في علم الحديث إشارة إلى سلسلة رواة الحديث التي تسبق عادة متن الحديث، أي نصه. وقد استعار ابن الكلبي هذه الوسيلة للدلالة على مصادر روايته لأي خبر ديني. وهذا يوضح اهتمام ابن الكلبي بصدق مصادره، والاحتياط في نقل الأخبار الدينية على نهج أهل الحديث، فاستخدامه للإسناد دليل على التثبت في النقل، فهو عبارة عن شهادة على السماع، حيث ينتهي الإسناد إلى آخر من شهد الخبر، ورأى مصدره، وسمع عنه. وهو دليل على اتصال النسب العلمي بين راوي الخبر الديني وسماعه، فالراوي شاهد عيان لما يرويه وهذا بمنطق علماء تاريخ الأديان المعاصرين يساوي الملاحظة المباشرة مع استخدام الإسناد لنقلها، والخبر كالشهادة لا يثبت إلا عن رؤية أو سماع. ومن أمثلة الإسناد في كتاب الأصنام : " فحدث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن إسافا ونائله .. «^(١٠)». وتورد في معجم البلدان رواية أخرى : " حدثني أبي عن أبي صالح "لأن المؤلف ينقل عن أبيه ". وفي موضع آخر : " وحدثنا رجل من قریش عن أبي عبيدة بن عبد الله ابن أبي عبيدة بن مار ابن ياسر (وكان أعلم الناس بالأوس والخزرج) قال : كانت الأوس والخزرج ومن يأخذ بأخذهم من عرب أهل يثرب وغيرها، فكانوا يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها، ولا يحلقون رؤوسهم.. «^(١١)».

وفي موضع آخر : " حدثنا العنزي أبو علي، قال : حدثنا علي ابن الصباح قال أخبرنا أبو المنذر، قال : حدثني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : كانت العزى شيطانة تأتي ثلاث سمرا تبطن نخلة .. «^(١٢)». وفي مكان آخر من كتاب الأصنام : " حدثنا الحسن بن عليل قال : حدثنا علي بن الصباح قال : حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد قال : أخبرني أبو مسكين عن أبيه قال : لما أقبل امرؤ القيس ابن حجر، يريد الغارة على بني أسد، مر بذي الخلصة فاستقسم عنده ثلاث

مرات...^(١٣). وكذلك : " حدثنا أبو علي العنزي قال : حدثنا علي بن الصباح قال : أخبرنا أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال : أخبرني أبي قال : أول ما عبدت الأصنام أن آدم عليه السلام لما مات جعله بنو شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند ^(١٤). وأيضاً حدثنا الحسن بن علي قال : " حدثنا علي بن الصباح قال : قال لنا أبو المنذر هشام بن محمد : إذا كان معمولاً من خشب أو ذهب أو من فضة على صورة إنسان، فهو صنم، وإذا كان من حجارة، فهو وثن ^(١٥). وفي بعض الأحيان كانت العنعة، أو سلسلة الإسناد، تنتهي بالرسول عليه الصلاة والسلام كما في المثال التالي : " قال هشام : فحدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : قال النبي (عليه السلام) : رفعت لي النار فأريت عمراً رجلاً قصيراً أحمر أزرق يجر قصبه في النار. قلت من هذا ؟ قيل هذا عمرو بن لحي أول من بحر البحيرة ... وغير دين إبراهيم ودعا إلى عبادة الأوثان ^(١٦)."

ثانياً : التحمل والأداء : بالإضافة إلى استخدام الكلبي للإسناد في توثيق مادته عن ديانة العرب، نجد أنه استخدم أيضاً مراتب مختلفة من مراتب تلقي العلم، مراتب الأداء، التي يبين فيها كيف تحمل الخبر الديني، وكيف نقل إليه، وهي أيضاً تحديد مصادر الكتب التي استقى منها مادته الدينية.

ومن مراتب التحمل عند الكلبي السماع، وهو عندما يروي خبراً دينياً وصل إليه عن طريق السماع، أي بوسيلة شفوية، أو قراءة من مصدر مكتوب. فمؤرخ الأديان هنا سامع يروي ما سمعه، وطريقة الأداء هنا باستخدام عبارات معينة تكل على السماع مثل " سمعت "، " حدثني "، وها هي بعض أمثلة من كتاب الأصنام : " حدثنا " أبي وغيره — وقد أثبت حديثهم جميعاً — أن إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثير حتى ملأوا مكة...^(١٧). وكذلك :

" واتخذت حيوان يعوق .. ولم أسمع همدان سمت به ولا غيرهما من العرب، ولم أسمع لها ولا لغيرها فيه شعراً وأظن ذلك لأنهم قربوا من صنعاء واختلطوا بحمير، فدانوا معهم باليهودية أيام تهود ذي نواس، فتهودوا معه^(١٨). وكذلك " وحدثنا رجل من قریش عن أبي عبيدة بن عبد الله ... قال : كانت الأوس والخزرج ... " ^(١٩). وكذلك : " وكان لأبياد كعبة أخرى بسنداد من أرض بين الكوفة والبصرة .. وقد سمعت أن هذا البيت لم يكن بيت عبادة، إنما كان منزلاً شريعاً ... " ^(٢٠). ويرى السماع المعتمد على رؤية في المثال التالي : " قال أبو المنذر : فحدثني مالك بن حارثة الأجداري أنه رآه، يعني ودا، قال : وكان أبي يبعثني باللبن إليه، فيقول : اسقه الهك، وقال : فأشربه قال : ثم رأيت خالد بن الوليد بعد كسره فجعله جذاًذا ^(٢١). وفي مثال آخر : " قال الكلبي : فقلت لمالك بن حارثة : صف لي ودا حتى كأنه أنظر إليه، قال : " كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال .. " ^(٢٢).

ومن مراتب التحمل والأداء عند الكلبي القراءة، وهي على نفس مرتبة السماع عند بعض النقاد، واعتبرها البعض أولى من السماع. وطريقة الأداء باستخدام عبارة " قرأت على فلان "، وهذا نادر عند ابن الكلبي، وإن كانت الصحيفة الأولى من مخطوط كتاب الأصنام تذكر القراءة : " حدثنا أبو الحسن على ابن الصباح بن الفرات الكاتب، قال : قرأت على هشام بن محمد الكلبي في سنة ٢٠١ هـ قال : حدثنا أبي وغيره .. " ^(٢٣). ويستخدم ابن الكلبي أيضاً عبارة " وأنشدني " حين يشير إلى مصدر شعري مثل : " قال أبو المنذر هشام بن محمد : أنشدني الشرقي (هو الشرقي بن القطامي الراوية) في ذلك لسراقة بن مالك بن جعثم المدلجي من بني كنانة : ألم ينهكم عن شئنا .. " ^(٢٤).

والمرتبة التالية عند الكلبي مرتبة الإجازة، وهي إجازة الرواية عن أحد المصادر كأن يحصل الراوي على إذن من الشخص صاحب الرواية فيرويها عنه

وفي هذا تستخدم عبارات : " أجاز لي "، " أنبأنا " حدثنا "، " أخبرنا " خبرنا "، وابن الكلبي يكثر من الإجازة في رواية أخباره الدينية ومن أمثلة هذا : " أخبرنا أبو باسل الطائسي عن عمه عنثرة بن الأخرس قال : كان لطى صنم يقال له الفللس..^(٢٥). وكذلك " وأخبرني أبي قال : كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قومًا صالحين..^(٢٦). ويستخدم ابن الكلبي أيضًا " بلغنا " و" فيما بلغني " مثل : " وبلغنا أن رسول الله (عليه السلام) قال : " لا تذهب الدنيا حتى تصطك آليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعبدونه كما كانوا يعبدونه ^(٢٧). وكذلك : " وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها وكان أعظمها عندهم هبل وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على صورة الإنسان ..^(٢٨). وهناك ضرب من ضروب الإجازة تعرف بالمناولة ومن تعبيراتها المستخدمة " قال "، " أعطاني فلان " و" ناولني ^(٢٩). ويكثر ابن الكلبي من استخدام " قال " و" يقول " وخاصة بالنسبة لمصادره الشعرية مثل " ولها يقول " و" له يقول "، " فقال في ذلك " وأحياناً " ذكر بعض الرواة "، والعبارة الأخيرة ربما كانت من باب الوجدادة، أي أخذ العالم من صحيفة من غير سماع، أو إجازة، أو مناولة.

وهنا يجب أن نلاحظ أن السماع قد فقد قيمته لدى مؤرخ الأديان المعاصر، وذلك نظرًا لعدم الثقة في المصادر الشفهية، والثقة المتزايدة في كل ما هو مكتوب ومدون، وقد انتقلت هذه العدوى إلى مؤرخ الأديان من المؤرخ العام، وإن كنا نشاهد الآن بعض محاولات للعودة إلى المصدر الشفهي، وإلى السماع كوسيلة لجمع المادة العلمية لمؤرخ الأديان، ولتأكيد صحة المعلومات الدينية التي حصل عليها بالنسبة لدين من الأديان، فكثير من علماء الأديان الآن يفضلون الرحلة إلى أهل الأديان التي يدرسونها، والسماع عنهم مباشرة، والدخول معهم في حوار ديني، أو مناقشة ما هم في سبيلهم إلى تدوينه من أخبار دينية، ولاشك أن هذا الاتجاه الجديد

يعد من تأثير منهج الدراسات الأنثروبولوجية على علم تاريخ الأديان، حيث يلعب منهج الملاحظة المباشرة دورًا هامًا يكون فيه عالم الأنثروبولوجيا، أو مؤرخ الأديان شاهد عيان للوقائع الدينية، والظواهر التي يدرسها^(٢٠). والحقيقة أن ما كان يعتبره مؤرخ الأديان المسلم أضعف مراتب تلقي العلم. وهو أن ينقل عن كتاب أو صحيفة دون اعتماد على سماع، اعتبره المعاصرون من علماء الأديان أولى مراتب التلقي والأداء، وهم في هذا متأثرون بالمناخ العام السائد الآن في كل الدراسات، حيث يتلقى الجميع من الخبر المكتوب، أو من الوثيقة ويشكون في صحة النقل الشفهي، ويرمونه أحيانًا بالتنويه والتحريف، ولعل قرب الأوائل من المصادر الأولى سهل عليهم مهمة السماع والنقل الشفهي حين صعب ذلك على المتأخرين نظرًا لبعدهم عن المصادر الأولى. وبهذا زاد اعتمادهم على المصادر المكتوبة، وقل اعتمادهم على الرواية الشفهية.

مصادر الكلبي في دراسة الديانة العربية القديمة

تتوعدت مصادر الكلبي، ويمكن تصنيفها بشكل عام إلى مصادر إسلامية، ومصادر غير إسلامية، ومصادره الإسلامية تتحصر في القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، والشعر الإسلامي في صدر الإسلام، والأخبار المأخوذة عن رواة مسلمين، أما المصادر غير الإسلامية فتتحوصر في الشعر الجاهلي. والأخبار المأخوذة عن رواة من الجاهلية، وهذه المصادر تنقسم أيضاً إلى مصادر مكتوبة ومصادر شفوية.

المصادر الإسلامية :

أولاً : القرآن الكريم :

استفاد الكلبي من القرآن الكريم في الاستدلال على بعض الظواهر الدينية التي سادت الحياة الدينية العربية قبل الإسلام، وكذلك في تفسير بعض ما ورد في المصادر الجاهلية من شعر ونثر. ويمكن القول أنه فسر الشعر والنثر الجاهلي بنصوص قرآنية. فقد فسر مثلاً ظاهرة الشرك في عبادة العرب قبل الإسلام كما ورد في قول نزار إذا ما أهلت : " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك ". فسر الكلبي هذا النص الجاهلي بالآية القرآنية : " وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " (٣١). وفي هذا إشارة إلى نوع من التوحيد الناقص الذي كان سائداً في منطقة الشرق الأدنى القديم، وربما يعبر عن مرحلة من مراحل تطوره فكرة التوحيد، وهي المرحلة التي اعترف فيها بوجود إله واحد مسيطر على مجموعة من الآلهة الأخرى الأقل سيطرة وربما كان هذا الإله يقابل الإله إيل الكنعاني، وأنو البابلي الآشوري، وقد وردت في القرآن الكريم في قصة النبي إبراهيم إشارة إلى كبير الآلهة (٣٢).

ويستشهد أيضاً على تعدد الآلهة عند العرب بالآية : " أجعل الآلهة إلهاً واحداً

إن هذا لشيء عجاب^(٣٣). وفي موضع آخر يستشهد ابن الكلبي بالقرآن الكريم على وجود الأصنام الخمسة ود سواع ويغوث ويعوق ونسر : " وقالوا لا تذرن الهنكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا^(٣٤). وكذلك للاستدلال على مناة واللات والعزى : " ومناة الثالثة الأخرى^(٣٥)، وكذلك " أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان^(٣٦).

ومن بين هذه الآيات ما نزل خصيصاً في قوم من العرب، فكان ابن الكلبي يذكر ما نزل فيهم عند روايته لعبادتهم مثل : " إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم^(٣٧). والتي استدلل بها عند حديثه عن بني مليح من خزاعة، وكانوا يعبدون الجن. والملاحظة الجديرة بالذكر هنا هي أن الكلبي لم يتنازل عن موضوعيته العلمية حتى في استخدامه للمصدر القرآني، فقد كان استخدامه لهذا المصدر استخداماً علمياً بحثاً أشبه باستخدام النحاة المسلمين للقرآن الكريم في شواهدهم النحوية، ونادراً ما استخدم آيات القرآن الكريم للرد على عبادة الأصنام أو الدفاع عن وجهة النظر الإسلامية، على الرغم من أن كتاب الأصنام يعود إلى فترة زمنية لم يكن فيها قد تطور بعد علم الأديان بالدرجة التي تسمح بالكتابة التاريخية الدينية العلمية الموضوعية. وهذا يرفع من القيمة العلمية لكتاب الأصنام.

ثانياً : الحديث :

احتل الحديث النبوي وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله المركز الثاني بعد القرآن الكريم في قائمة مصادر ابن الكلبي. وكما كان الحال في استخدامه للقرآن الكريم، استعان الكلبي بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشهاد على عبادة الأصنام وظواهرها. وقد خلط ابن الكلبي بين أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وتوسع في استنباط المادة الدينية منها، نظراً لأنها

المصدر المباشر الذي حدد نهاية مرحلة دينية في تاريخ الدين في الجزيرة العربية، وبداية مرحلة جديدة، فكان من الطبيعي أن تكون أقوال الرسول وأعماله مصدرًا غنيًا من مصادر الكتابة التاريخية الدينية للعصر الجاهلي. وكما كان الكلبي ملتزمًا بالموضوعية العلمية في استخدامه للقرآن الكريم فقد ضرب لنا مثالاً آخر في الاستدلال بالرسول صلى الله عليه وسلم للإشارة إلى ظاهرة تقديم القرابين للآلهة فقد ذكر في حديثه عن العزى أنها "كانت أعظم الأصنام عند قريش، وكانوا يزورونها ويهدون لها ويقربون عندها بالذبح"^(٢٨)، ثم يستشهد ابن الكلبي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يدلل به على نوعية العلاقة الرابطة بين الإله وعابديه فيقول : "وقد بلغنا أن رسول الله (عليه السلام) قال : " لا تذهب الدنيا حتى تصطك أليات نساء دوس على ذي الخصلة. يعبدونه كما كانوا يعبدونه "^(٢٩).

وبالإضافة إلى هذا استعان الكلبي بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله في تحديد النهاية التاريخية لعبادة الأصنام، وهذا بلا شك من صميم عمل مؤرخ الأديان الذي يهتم بتحديد بداية وتطور ونهاية الظاهرة الدينية التي يدرسها، فهو يجمع بين التاريخ والدين في دراسته^(٣٠). وقد حرص الكلبي على ذكر ذلك (انظر وصف ابن الكلبي لأصنام العرب) مع كل صنم من أصنام العرب. ومن أمثلة ذلك :

- ١- في العام الثاني من الهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة وسار من المدينة أربع ليال أو خمس ليال. وبعث عليا إلى مناة فهدمها وأخذ ما كان لها^(٣١). وهذا تحديد دقيق لنهاية أحد أصنام العرب العامة.
- ٢- ظلت اللات موضوع عبادة تقف حتى أسلمت، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبه فهدمها وحرقها بالنار^(٣٢).
- ٣- ظلت العزى تعبد إلى أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد

ففي عام الفتح قائلًا له : " انطلق إلى شجرة ببطن نخلة فاعضدها " فضربها خالد وقلعها وعضد الشجرة وقتل سادتها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : " تلك العزى، ولا عزى بعدها للعرب ! أما أنها لن تعبد بعد اليوم " (٤٣).

٤- في يوم فتح مكة دخل الرسول المسجد " والأصنام منصوبة حول الكعبة فجعل يطعن بسية قوسه في عيونها ووجوهها ويقول " جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا " ثم أمر بها فكفنت على وجوهها ثم أخرجت من المسجد فحرقت (٤٤).

٥- بعد فتح مكة وإسلام العرب كلف الرسول صلى الله عليه وسلم جرير ابن عبد الله بالتوجه إلى حيث ذي الخلصة الصنم فقتل من سدنته من باهلة مائة رجل ومائتين من بني قحافة وهدم بنيان ذي الخلصة وأضرم فيه النار فأحرق (٤٥).

٦- بعد إسلام دوس بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الطليل ابن عمرو والدوسي فحرق الصنم ذي الكفين (٤٦).

وكل هذه تلميحات تاريخية تحدد نهاية عبادة الصنم، ومن الذي قام بتدميره وكيفية تدميره، وزمن تدميره إلى آخره من المعلومات التاريخية المهمة بالنسبة للديانة العربية القديمة.

ثالثًا : الشعر الإسلامي :

أحد المصادر الرئيسية لأخبار الكلي الدينية، ومعظمه شعر نظمه بعض أهل الجاهلية ممن دخلوا الإسلام، وفيه نهى عن عبادة الأصنام ودعوة إلى التمسك بالدين الجديد، ومن هذا النهى يمكننا استنباط بعض المظاهر الدينية العربية القديمة

والمفاهيم التي اتصلت بعبادة الأصنام ومن أمثلة ذلك :

١ - قول شداد بن عارض الجشمي حين هدمت اللات وحرق :
لا تتصروا اللات إن الله مهلكها ! وكيف نصركم من ليس ينتصر ؟

إن التي حرقت بالنار فاشتعلت ولم تقايل لدى أحجارها، هدر
إن الرسول متى ينزل بساحتكم يظعن، وليس بها من أهلها بشر^(٤٧)

ومن هذه الأبيات نستنتج اعتقاد عرب الجاهلية في اللات، وفي نصرتها لمن
يعبدها، وقدرتها التي لم يكن يشك فيها إلى أن رآها تشتعل وتحترق دون مقاومة.

٢ - قول خالد بن الوليد في العزى بعد أن دمرها :

يا عز كفرانك لا سبجانك انى رأيت الله قد أهانك^(٤٨)
ومن هذا البيت نستدل على التسبيح للاله الصنم كأحد الطقوس الدينية العربية
القديمة.

٣ - قول خزاعي بن عبد نهم، وهو من مزينة، بعد أن كسر الصنم نهم :

ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عتيرة نسك، كالذي كنت أفعل
فقلبت لنفسي حين راجعت عقلها أهذا اله أياكم ليس يعقل
أبيت فدينى اليوم دين محمد اله السماء الماجد المتفضل^(٤٩)

٤ - قول حسان بن ثابت للعزى التي كانت بنخلة :

شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الله فوق السموات من عل
وأن التي بالسد من بطن نخلة ومن دلنها فل من الخير معزل^(٥٠)

وهنا يشير حسان إلى الاعتقاد في خير الصنم وبركته والذهاب إليه للتبرك
به، وهنا يصف حسان العزى كالأرض المجذبة لا خير فيها ولا بركة.

رابعاً : الرواة المسلمون :

ذكر الكلبي كثيراً من المادة الدينية المتعلقة بالأصنام والتي رواها الرواة المسلمون، وقد وردت هذه المادة بعد سلسلة الإسناد التي يدون فيها ابن الكلبي أسماء الرواة الذين تلقى عنهم مادة كتابه (انظر الإسناد) ومن أمثلة ذلك :

١ - " حدثنا أبو علي العنزي قال : حدثنا علي بن الصباح قال : أخبرنا أبو المنذر عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال : " وكان بنو شيث يأتون جسد آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه، فقال رجل من بني قابيل ابن آدم : " يا بني قابيل : إن لبنى شيث دواراً يدورون حوله ويعظمونه، وليس لكم شيء، ففحت لهم صنماً، فكان أول من عملها " (٥١).

٢ - " حدثنا الحسن بن عليل قال : حدثنا علي بن الصباح قال : قال لنا أبو المنذر هشام بن محمد: إذا كان معمولاً من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو صنم، وإذا كان من حجارة فهو وثن " (٥٢).

والأمثلة على هذا المصدر متعددة في كتاب الأصنام، وهي كما سبق القول توضح تأثير علوم الحديث على منهجه في رواية الخبر الديني.

المصادر غير الإسلامية :

أولاً : الشعر الجاهلي : كان الشعر الجاهلي أهم مصادر الكلبي على الإطلاق وأكثرها استخداماً عنده، وهو بهذا حقق أهم مطلب في الدراسة العلمية للأديان، وهو الاعتماد على المصادر الأساسية لأهل الأديان وكتاباتهم المقدسة. ولأن العرب لم يتركوا كتابات مقدسة، ونظراً لأهمية الشعر في الحياة العربية القديمة، يمكننا القول بأن الشعر كان كتاب العرب المقدس. فهو الوسيلة التي عبروا بها عن معتقداتهم الدينية وأفكارهم. ويظهر هذا في حقيقة أن أغلب ما وصلنا عن

ديانة العرب القدماء وصلنا فيما نظمته العرب من شعر ديني قبل الإسلام^(٥٣). وهذا يوضح في نفس الوقت ميل اللغة الدينية للعرب القدماء إلى التعبير الشعري، وهذا يضعها في اتساق مع اللغة الدينية للساميين القدماء الذين لجأوا إلى الأسطورة في بنائها الشعري للتعبير عن فكرهم الديني.

وترد في كتاب الأصنام إشارات عديدة إلى كون الشعر المصدر الأساسي للديانة العربية القديمة، إذ كثيراً ما يذكر الكلبي أنه سمع شعراً قيل في أحد الأصنام، بينما لم يسمع شعراً قيل في صنم آخر وهكذا. ومن أمثلة ذلك قوله في الصنم سواع " ولم أسمع لهذيل في أشعارها له ذكراً، إلا شعر رجل من اليمن^(٥٤). وأيضاً قوله في الصنم يعوق : " ولم أسمع همدان سمت به ولا غيرها من العرب، ولم أسمع لها ولا غيرها فيه شعراً^(٥٥). وقوله في الصنم نسر : " ولم أسمع حمير سمت به أحداً، ولم أسمع له ذكراً في أشعارها أحد من العرب^(٥٦). وكذلك قوله في بيت رثام بصنعاء بعد أن هدم، وتحول أهل تبع واليمن إلى اليهودية : " ومن ثم لم أسمع بذكر رثام ولا نسر في شيء من الأشعار ولا الأسماء. ولم تحفظ العرب من أشعارها إلا ما كان قبيل الإسلام^(٥٧). وفي نفس الموضع : " قال هشام أبو المنذر : " ولم أسمع في رثام وحده شعراً وقد سمعت في البقية^(٥٨). وهكذا يتضح أن الشعر هو وسيلة العربي القديم في التعبير عن فكره الديني، ومن أمثلة ذلك قول نزار إذا ما أهلت " لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك : إلا شريك هو لك. تملكه وما ملك^(٥٩). ومن الأمثلة الأخرى قول عك إذا ما خرجوا للحج فيقدموا غلامين أسودين من علمانهم فكانا أمام ركبهم فيقولان : نحن غرابا عك، فتقول عك من بعدهما : عك إليك عانية عبادك اليمانية. كيما نحج الثانية^(٦٠). ومنه أيضاً قول الشاعر في الصنم ود :

حيال ود فانا لا يحل لنا لهو النساء، وإن الدين قد عزمنا^(٦١)

وكذلك قول عبد العز بن ودبة المزني أو غيره من العرب في مناة :
انني حلفت بيمين صدى برة بمناة عند محل آل الخزرج^(٦٢)
ومنه أيضاً قول قريش وهي تطوف بالكعبة : " واللآلئ والعزى، ومناة الثالثة
الأخرى. فانهن الغرائيق العلى. وان شفاعتهن لترتجى "^(٦٣).

ومن هذه الأشعار تلك التي نظمها بعض من تركوا عبادة الأصنام وتألهاوا في
الجاهلية، كما يقول ابن الكلبي، أي اعتقدوا في الإله الواحد قبل ظهور الإسلام،
ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل الذي قال :

تركك اللآلئ والعزى جميعاً كذلك يفعل الجلد الصبور
فلا العزى أدين ولا أبنيتهما ولا صنمي بني عنم أزور
ولا هبلاً أزور وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي صغير^(٦٤).

ثانياً : الرواة العرب في الجاهلية : وكما استمد الكلبي بعض مادته وأخباره الدينية
من الرواة المسلمين في صدر الإسلام أكثر من اعتماده على الرواة العرب في
الجاهلية وأخذ عنهم الكثير من الأخبار الدينية للعرب قبل الإسلام. فيقول ابن الكلبي
في أحد أمثله : " وذكر بعض الرواة أن رضى كان بيتاً لبني ربيعة بن كعب بن
سعد بن زيد مناة فهدمه المستوغر "^(٦٥).

وفي رواية أخرى يقول : " وكان رجل من جهينة، يقال له عبدالدار بن
حديب، قال لقومه : " هلم نبنني بيتاً (بأرض من بلادهم يقال لها الحوراء) نضاهي
بها الكعبة ونعظمه حتى نستميل به كثيراً من العرب "^(٦٦). وعن بيت اللبس الذي
بناه أبرهة الأشرم بصنعاء يستمد ابن الكلبي الرواية التالية على لسان أبرهة الذي
كتب إلى ملك الحبشة يقول : " إني قد بنيت لك كنيسة، لم يبن مثلها أحد قط. ولست
تاركاً العرب حتى أصرف حجهم عن بيتهم الذي يحجونه إليه " فبلغ ذلك بعض

نساءً المشهور، فبعث رجلين من قومه وأمرهما أن يخرجوا حتى يتغوطا فيها. ففعلا، فلما بلغه ذلك غضب وقال : من اجتراً على هذا ؟ فقيل : بعض أهل الكعبة. فغضب وخرج بالفيل والحبشة فكان من أمره ما كان «(٦٧)».

منهج كتاب الأصنام في الوصف الديني :

يتبع كتاب الأصنام نسقاً معيناً في وصف أصنام العرب، ويتكرر هذا الوصف بالتقريب مع كل صنم مما أعطى منهج الكلبي سمة مميزة بين مناهج علماء تاريخ الأديان المسلمين. فهو عادة ما يتبع الترتيب التالي في وصفه الديني مع بعض الاختلافات :

- ١- ذكر اسم الصنم.
- ٢- تاريخ بداية عبادة الصنم.
- ٣- موقع الصنم أو المكان الذي وجد به وعبد فيه.
- ٤- ذكر القبائل التي تعبد الصنم.
- ٥- الطقوس المرتبطة بالصنم والقرابين.
- ٦- وصف الصنم.
- ٧- وظيفة الصنم.
- ٨- المصادر التي يستشهد بها على الصنم وعبادته.
- ٩- سنده الصنم أو القائمون على الخدمة الدينية الخاصة به.
- ١٠- تاريخ نهاية عبادة الصنم.

وربما يكون من الصعب تعميم هذا الترتيب على كل الأصنام نظراً لأن المادة الدينية هي التي تتحكم في هذا الترتيب. فإذا تعذر الحصول على مادة دينية، أو أخبار دينية تخص أحد هذه العناصر الرئيسية في الوصف الديني، أهمل ابن الكلبي هذا العنصر، وبالتالي لا نجد كل هذه العناصر الوصفية مكتملة مع كل

الأصنام، فأحياناً يأتي وصف الصنم كاملاً وأحياناً ناقصاً حسب الأخبار الدينية المتوفرة. والملاحظ على هذا الوصف الديني أنه يغطي تقريباً كل ما يتعلق بالصنم وعبادته وهو في نفس الوقت وصف تاريخي، أي أنه بالإضافة إلى الأوصاف الدينية من وصف الصنم وطقوسه، وما يتعلق بخدمته، وذكر وظيفة الصنم الدينية يضع ابن الكلبي هذا كله في إطار تاريخي مقارن، فهو يذكر بداية عبادة الصنم ونهايته، وكثيراً ما يشير إلى عناصر تاريخية أخرى في وصفه كذكر أول من عبده، وأول من خدمه وإلى من انتقلت الخدمة الدينية بعد ذلك.

ولكي يتضح هذا الوصف الديني عند الكلبي لابد من إعطاء بعض الأمثلة. فعند الحديث عن مناة يأتي الوصف الديني على النحو التالي :

١ - **التاريخ** : " أقدم الأصنام العربية " ، " كانت قريش وجميع العرب تعظمه. قلم يزل على ذلك حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة سنة ثمان من الهجرة، وهو عام فتح الله عليه فلما سار من المدينة أربع ليال أو خمس ليال، بعث علياً إليها فهدمها وأخذ ما كان لها فأقبل به إلى النبي ^(٦٨). في هذين الخبرين يعطينا ابن الكلبي تاريخ الصنم، ويرد الخبر الأول في بداية وصفه، والخبر الثاني في نهاية الوصف الديني للصنم.

٢ - **الموقع** : " كان منصوباً على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة ^(٦٩) .

٣ - **القبائل التي تعبده** : " وكانت العرب جميعاً تعظمه (وتذبح حوله) وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له ... ولم يكن أحد أشد إعظاماً له من الأوس والخزرج ؟.. وكانت قريش وجميع العرب تعظمه ^(٧٠) . ويبدو من هذا أن مناة كانت تحظى بتقدير كل العرب عامة، وتعظيم الأوس والخزرج خاصة، وكذلك قريش.

٤ - الطقوس المرتبطة بالصنم : " كانت الأوس والخزرج ومن يأخذ من
عرب أهل يثرب وغيرها، فكانوا يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا
يحلّقون رؤوسهم. فإذا فروا أتوه، فحلّقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده لا يرون
لحجهم تمامًا إلا بذلك" (٧١). ومن هذا الوصف يتضح أن أهم الطقوس المرتبطة
بمناءة: حلاقة الرأس، والإقامة عند الصنم، وتتم هذه المراسم بعد الحج، ووقوف
المواقف، وزيارة الصنم مكملّة لمراسم الحج، ولا يتم الحج دونها، ومن الطقوس
الأخرى المرتبطة بالصنم مناءة الذبح له، أي تقديم القرابين المذبوحة والإهداء له
"يذبحون له ويهدون له" (٧٢)، ويتم الذبح حول الصنم ولم يذكر ابن الكلبي متى يتم
الذبح، والمرجح أن ذلك كان يتم في نهاية المراسم الدينية، ويبدو أن القرابين لم
تكن مقصورة على الذبائح إذ يظهر من وصف ابن الكلبي أن السيوف كانت تقدم
هدايا للصنم، فكان فيما أخذ (عليّ) سيفان كان الحارث بن أبي شمر الغساني ملك
غسان أهداهما لها : أحدهما يسمى " مخذما " والآخر " رسوبا "، وهما سيفا الحارث
الذي ذكرهما علقمة في شعره .. " (٧٣). ويذكر الكلبي خبرًا آخر يتعلق بهذين
السيفين وهو أن عليا " وجد هذين السيفين في الفلّس وهو صنم طيء حيث بعثه النبي
صلّى الله عليه وسلم فهدمه " (٧٤). ومن الطقوس القولية المرتبطة بالصنم القسم به،
ويستشهد ابن الكلبي على ذلك بقول الشاعر :

إنني حلفت يمين صدق بـرّة
بمناءة عند محل آل الخزرج (٧٥).

٥ - وصف الصنم : لا يرد في وصف الكلبي لمناءة أي شيء يختص بشكل
الصنم وأوصافه.

٦ - وظيفة الصنم : لا يذكر ابن الكلبي وظيفة معينة، وفيما يختص
بالوصف والوظيفة ربما تنطبق على مناءة الوصف والوظيفة العامة لكل الأصنام،
والتي وردت بالنسبة لبعض الأصنام الأخرى، وقد ورد عن مناءة في موضع آخر

من الكتاب أنها مع اللات والعزى يدعون بنات الله " وهن يشفعن إليه " فالشفاعة تذكر هنا كوظيفة للصنم.

٧ - المصادر : تتوعد مصادر ابن الكلبي بالنسبة للصنم مناة بين الرواية المدعمة بالإسناد والمعتمد على السماع، والشعر الجاهلي، والقرآن الكريم، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم.

٨ - سدنة الصنم : لا يذكر ابن الكلبي شيئاً عن هذا.

٩ - نهاية عبادة الصنم : وهي متضمنة فيما أوردنا في رقم (١) الخاص بتاريخ الصنم.

والوصف الديني الخاص بالعزى يشتمل على بعض العناصر التي لم ترد مع وصف مناة ونوردها هنا مختصرة :

١ - تاريخ الصنم : " أحدث من اللات ومناة، وذلك أي سمعت العرب سمت بهما قبل العزى .. " (٧٦). وبالنسبة لنهاية عبادة الصنم يذكر الكلبي : " فلم تزل العزى كذلك حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فعابها وغيرها من الأصنام، ونهاهم عن عبادتها، ونزل القرآن فيها (٧٧) ثم يعطينا ابن الكلبي رواية خاصة بنهاية العزى أقوال الرسول وأفعاله حيث بعث بخالد بن الوليد ليقضي عليها فقال الرسول: " تلك، ولا عزى بعدها للعرب ! أما إنها لن تعبد بعد اليوم " (٧٨). ويذكر ابن الكلبي أن ظالم بن أسعد كان أول من اتخذ العزى. وعبدالعزى بن كعب أقدم ما سمت به العرب (٧٩).

٢ - الموقع : " كانت بواد من نخلة الشامية، يقال له حراش، بازاء الغمير عن يمين المصعد إلى العراق من مكة. وذلك فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال " (٨٠). وفي مكان آخر : " وكانت قريش قد حمت لها شعباً من وادي حراض يقال له سقام يضاهون به حرم الكعبة " (٨١).

٣ - القبائل التي تعبد العزى : " كانت أعظم الأصنام عند قريش تخصصها دون غيرها بالزيارة والهدية. وذلك فيما أظن لقربها منها " (٨٢).

٤ - الطقوس المرتبطة بالعزى : الزيارة والإهداء إليها والتقرب عندها بالذبح " وكان لها منحدر ينحرون فيه هداياها يقال لها الغنغب " (٨٣).

ومن الطقوس تقسيم لحوم الهدايا فيمن حضرها وكان عندها (٨٤). ومن الأقوال المرتبطة بالطقوس قول قريش أثناء الطواف بالكعبة : واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فانهن الغرائيق العلى. وإن شفاعتهن لترتجى (٨٥). واعتاد العرب القسم بالعزى.

٥ - وصف العزى : يصف الكلبي العزى مستشهداً بقول للرسول صلى الله عليه وسلم يأمر خالد بن الوليد قائلاً : " انطلق إلى شجرة ببطن نخلة فاعضدها " (٨٦). وفي رواية يدعمها الإسناد : " كانت العزى شيطانة تأتي ثلاث سمرة ببطن نخلة "، ويرد الوصف التالي بعد أن عضد خالد السمرة الثلاث : " فإذا هو بحبشية نافضة شعرها واضعة يديها على عاتقها، تصرف بأنيابها ... ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة ثم عضد الشجرة " (٨٧).

٦ - وظيفة العزى : الوظيفة الرئيسية التي يذكرها الكلبي للعزى هي الشفاعة وهي مبنية على كون العزى إحدى " بنات الله " وهن يشفعن إليه.

٧ - المصادر : الرواية المدعمة بالإسناد على السماع، والشعر الجاهلي، والقرآن الكريم، وأقوال الرسول وأفعاله.

٨ - سدنة الصنم : " وكان سدنة العزى بنو شيبان بن جابر بن مرة ... من بني سليم، وكان آخر من سدنها منهم وبية (ابن حرمي السلمي) " (٨٨).

٩ - نهاية عبادة العزى : وقد ورد هذا في تاريخ الصنم (انظر رقم ١).

نظرية الكلبي في طبيعة الديانة العربية القديمة :

من خلال وصف الكلبي لأصنام العرب وصفاتها ووظائفها، يمكن تصور الوضع الديني للعرب قبل الإسلام حسب رؤية الكلبي، ويبدو من هذا الوصف أن الجزيرة العربية عرفت أول ما عرفت ديانة التوحيد حيث سكن إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام) مكة " وولد له بها أولاد كثير حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العماليق ^(٨٩) .

وبهذا تكون البداية التاريخية للتوحيد محدودة بعصر إسماعيل عليه السلام. وبهذا يتفق تصور الكلبي لتاريخ الديانة العربية مع التصور القرآني من ناحية ومع تصور بعض مؤرخي الأديان المعاصرين من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالنظرية القائلة بأن التوحيد هو الأصل الأول للتدين لا في الجزيرة العربية فحسب. ولكن بالنسبة للديانات القديمة بشكل عام. فقد اعتبر القرآن الكريم التوحيد ديانة الإنسان منذ آدم عليه السلام، واعتبره الأصل الأول للتدين، فهو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ثم بدأ ظهور الانحراف على هذا الخط الديني التوحيدي الأمر الذي استدعى إرسال الأنبياء عليهم السلام للتأكيد على رسالة التوحيد، وتخليص الدين مما علق به عبر العصور من وثنية وشرك، وعلى الرغم من أن الجزيرة العربية عرفت عددًا من الأنبياء قبل إسماعيل عليه السلام مثل صالح وهود عليهما السلام إلا أن دراسة الكلبي تخلو من الإشارة إليهما ربما لبعدهما عن مكة التي يركز ابن الكلبي على دراسة تاريخ الأصنام بها.

ويبدأ التحديد التاريخي الفعلي بعهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وعلى كل حال يعتبر هذا العهد بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الدين سواء في الجزيرة العربية حيث بدأ التوحيد، أو بني إسرائيل القدامى حيث يعتبر إبراهيم عليه السلام جدًا لبني إسرائيل المكونين أيضًا لمجموعة من الأنبياء حسب التراث الإسلامي، ومن بينهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط.

ومن ناحية أخرى تتفق نظرية الكلبي مع آراء بعض مؤرخي الأديان المعاصرين الذين اهتموا بموضوع الدين، ووصلوا بأبحاثهم إلى نتيجة هامة، وهي أن الشكل الأول للدين هو التوحيد، فقد اعتقد ارنست رينان أن العرب، كالساميين، موحدون بالطبيعة، وأن ديانتهم القديمة من ديانات التوحيد. قد بنى رأيه هذا على دراسة لغوية مقارنة للمصطلحات الدينية الخاصة بالألوهية عند الساميين، واستنتج من التشابه الواضح في أسماء الآلهة السامية أن الساميين عبدوا جميعاً إلهاً واحداً^(٩٠). ويرى هذا الرأي أيضاً المؤرخ وليم شميدت الذي اعتقد أن ديانة القبائل القديمة تقوم على أساس الاعتقاد في وجود إله واحد يدعى "الأب الأكبر" أو "القديم الكل"، وحدث هذا في مرحلة سابقة على التوحيد المعروف، أطلق عليها شميدت مصطلح Urmonotheismus أي "التوحيد الأول" أو القديم^(٩١).

أما عن كيفية انسلاخ العرب القدامى إلى عبادة الأصنام والأوثان وهجرهم للتوحيد، فيعطي الكلبي تحليلاً اجتماعياً دينياً لهذه الظاهرة. وهي في مجموعها تفيد في فهم الأسباب التي تؤدي إلى إحداث التغيير في الوضع الديني القائم، سواء في الجزيرة أو خارجها فقد أدى الصراع الاجتماعي الاقتصادي بين بني إسماعيل عليه السلام إلى تصدع وحدتهم الاجتماعية في شكلها القبلي، وانتهى بهم هذا الصراع إلى التفرق في أنحاء الجزيرة مما أدى بالتالي إلى تصدع وحدتهم الدينية، وبداية ظهور أشكال الشرك والوثنية في عبادتهم التي كانت تقوم على التوحيد. وهكذا يشرح الكلبي ظاهرة التعدد في الحياة الدينية العربية القديمة شرحاً اجتماعياً فيقول : " إن إسماعيل بن إبراهيم (صلى الله عليهما) لما سكن مكة وولد له بها مكة وولد له بها أولاد كثير حتى ملأوا مكة، و نفوا من كان بها من العماليق، ضاقت عليهم مكة، ووقعت بينهم الحروب والعدوات، وأخرج بعضهم بعضاً، فتفككوا إلى البلاد والسماس المعاش"^(٩٢). ثم يربط هذه الأسباب الاجتماعية للصراع والفرقة بظهور

الوثنية فيقول : " وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة طاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم، تعظيماً للحرم وصباية بمكة. فحيثما حلوا، وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة، تيمناً منهم بها وصباية بالحرم وحباله، وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة، ويحجون ويعتَمرون على اِرت إِبْراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) " (٩٣).

ووفقاً لهذا الوصف خرج بعض بني إسماعيل عليه السلام من مكة وهم على التوحيد، واحتملوا معهم ما يذكرهم بمكة وحرمها، كما كانوا يفدون على مكة للحج والعمرة (٩٤). ثم يشرح الكلبي التطور الجديد في هذا الوضع الديني بأبعاده الاجتماعية فيصف كيف تم الانتقال من التوحيد إلى الشرك فيقول : " ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحَبوا، ونسوا ما كانوا عليه، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان، وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم. وانتجثوا ما كان يعبد قوم نوح (عليه السلام) منها، على اِرت ما بقى فيهم من ذكرها " (٩٥). وهكذا بدأ اختلاط العقيدة العربية القديمة ومزج التوحيد بالشرك، الذي يعتبر في هذه الحالة مرحلة وسط بين التوحيد والتعدد. فالشرك اعتراف بوجود الإله الواحد مع إشراك غيره معه. أما التعدد فهو الاعتراف بالعدة في الألوهية مع عدم الاعتراف بإله واحد جامع لصفات ووظائف الإلهة المتعددة، كما هو الحال في الشرك، ويعطي ابن الكلبي وصفاً لهذه الحالة عند حديثه عن عقيدة قبيلة نزار فيقول : " ويوحوننه بالتلبية، ويدخلون معه آلهتهم ويجعلون ملكها بيده " (٩٦). ويشرح هذا الوضع بالآية القرآنية : [وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون]، ويفسر هذه الآية بقوله : " أي ما يوحونني بمعرفة حقي، إلا جعلوا معي شريكاً من خلقي " (٩٧).

وكما حدث خلط بين التوحيد والشرك من ناحية الفهم النظري المجرد خلط العرب القدامى بين المفهومين فيما يتعلق بالطقوس، وقد كانت طقوس التوحيد سابقة

نظراً لقدم التوحيد، فأدخل العربي القديم على الطقوس التوحيدية تغييرات تناسب نظريته الدينية الجديدة، وفي هذا الخلط بين طقوس التوحيد وطقوس الشرك يقول ابن الكلبي : " وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتسكون بها : من تعظيم البيت، والطواف به، والحج، والعمرة، والوقوف على عرفة ومزدلفة، وإهداء البدن، والإهلال بالحج والعمرة، مع إدخالهم فيه ما ليس منه ^(٩٨). ومن أمثلة إدخال ما ليس منه ما تفعله عك إذا ما لبث أثناء الحج قدمت غلامين أسودين من غلمانهم فكانا أمام ركب حاجهم " فيقولان : نحن غراب عك فنقول عك من بعدهما : عك إليك عانية من عبادك اليمانية، كيما نحج الثانية ^(٩٩). ويلاحظ هنا أن ما أدخل على الطقوس المرتبطة بالحج اشتمل على الأقوال والأفعال المكونة لأي طقس من الطقوس، فهناك إضافات طقوسية قولية تختص بما يقوله الحاج ويتفوه به من ألفاظ أثناء حجه، وهناك بطبيعة الحال الإضافات الطقوسية الفعلية أو العملية، أي المتعلقة بما يقوم به الحاج من أفعال وحركات أثناء الحج، ومن ألوان التغيير التي طرأت على طقوس الحج ما كانت تفعله ربعة إذا ما حجت " فقضت المناسك ووقفت في المواقف نفرت في النفر الأول ولم تقم إلى آخر التشريق ^(١٠٠).

ويسبدو من هذا أن طقوس الحج القولية والفعلية قد طرأ عليها التغيير بعد أن كانت موحدة بين كل القبائل، فأصبحت كل قبيلة تدخل عليها ما تراه مناسباً لها. مما صبغ الطقوس، وبالتالي الديانة، بالطابع القبلي، وجعلها أكثر ارتباطاً بالقبيلة والعشيرة بعد أن كانت طقوساً مشتركة وموحدة بين كل القبائل.

وإلى جانب هذا التحليل الاجتماعي الديني لظهور عبادة الأصنام، يهتم الكلبي أيضاً بالجانب التاريخي في دراسته، فيعطي وصفاً للنشأة التاريخية لعبادة الأصنام وللتطور التاريخي الذي مرت به عملية الانتقال التدريجي من التوحيد إلى الشرك، وإذا كان في تحليله الاجتماعي يجعل عصر إبراهيم وإسماعيل بدايته التاريخية

نجدّه في وصفه التاريخي يعود بالديانة العربية القديمة إلى زمن آدم عليه السلام، ولا نعتقد أن هناك تناقضاً من جانب الكلبي في هذا، فهو حين يتحدث عن الديانة العربية القديمة في مكة بالذات يجعل البداية عصر إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، ففي هذا العصر بدأ استقرار الإسماعيليين في مكة وبدأ أيضاً الصراع الاجتماعي الاقتصادي بين بني إسماعيل وبينهم وبين جيرانهم من غير الإسماعيليين، وقد أدى تشتت الإسماعيليين إلى تشتت مشابه في ديانتهم أدى بهم في النهاية إلى الشرك، وحين يتحدث الكلبي عن البداية التاريخية لعبادة الأصنام بشكل عام فهو يعود إلى عصر آدم عليه السلام.

وعن هذا التطور الديني التاريخي العالم للبشرية يقول ابن الكلبي : " أول ما عبدت الأصنام أن آدم عليه السلام لما مات، جعله بنو شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند ... وكان بنو شيث يأتون جسد آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه، فقال رجل من بني قابيل بن آدم : " يا بني قابيل (إن لبني شيث دواراً يدورون حوله ويعظمونه، وليس لكم شيء، فنحت لهم صنماً، فكان أول من عملها ^(١٠١). ويعطي مثلاً آخر عن الكيفية التي تم بها ظهور الأصنام وعما يمكن تسميته بعبادة الأجداد عند العرب فيقول : " كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قومًا صالحين، ماتوا في شهر. فجزع عليهم ذوو أقاربهم، فقال رجل من بني قابيل : " يا قوم هل لكم أن تعمل لكم خمسة أصنام على صورهم، غير أنني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحاً ؟ قالوا : نعم ! فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها لهم، فكان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن الأول، وعملت على عهد يردي ابن مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم ^(١٠٢).

ثم يأتي التطور التالي بعد فترة من التاريخ، تأتي الأجيال التالية، فيشتت

تعظيمها لهذه الأصنام وسرعان ما تصبح موضع عبادتهم وتقديسهم بعد أن كانت مجرد أصنام صنعت على صور أجدادهم ليتذكرونها بها. ويروي الكلبي هذا التطور على النحو التالي : " ثم جاء قرن فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول، ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا : ما عظم أولونا هؤلاء، إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم، وعظم أمرهم واشتد كفرهم فبعث الله إليهم إدريس عليه السلام نبياً .. ولم يزل أمرهم يشتد .. حتى أدرك نوح .. فبعثه الله نبياً .. »^(١٠٢).

وهكذا يجمع الكلبي في دراسته للديانة العربية القديمة بين التحليل الاجتماعي والوصف التاريخي الديني في إطار مقارن، ويتفق وصف الكلبي لطبيعة الديانة العربية القديمة مع ما أقره الباحثون في تاريخ الديانة السامية القديمة، فيعد أن ابتعد القوم عن التوحيد بدأت ديانتهم تتأثر بالبيئة التي تفرقوا إليها، وتتطور في اتساق تام مع البيئة الطبيعية وتغيرها، وبدأت الديانة العربية القديمة تأخذ شكل الديانة الطبيعية حيث استمد الإنسان فكره الديني وآلهته ومقدساته من العناصر المكونة للطبيعة. وإلى جانب هذه الصفة الطبيعية، بدأت الديانة تكتسب صفة أخرى هامة، هي القومية حيث ارتبطت العشائر والقبائل بآلهتها المحلية، وتحولت العصبية الاجتماعية في شكلها القبلي إلى عصبية دينية ربطت بين القبيلة وآلهتها في رباط دموي وثيق. ومن أمثلة ذلك استشهاد الكلبي بحديث نبوي يوضح علاقة العشائر بآلهتها : " لا تذهب الدنيا حتى تصطك أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعبدونه كما كانوا يعبدونه ".

ويتضح أيضاً من دراسة الكلبي أن الديانة العربية القديمة قد احتفظ بكثير من مظاهر الديانة السامية القديمة والمشاركة عامة بين الساميين، ومن بين هذه المظاهر الاعتقاد في آلهة محلية طبيعية مستمدة من البيئة، كما أن هذه الآلهة لم تكن لها أماكن ثابتة تعبد فيها في معظم الأحوال، وكثيراً ما كانت الآلهة ترحل مع

القبائل في تجوالها، بل ومع الأفراد أيضًا في أسفارهم : " فكان الرجل، إذا سافر فنزل منزلاً، أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذها رباً وجعل ثلاث أثافي لقدمه، وإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلاً آخر، فعل مثل ذلك ^(١٠٤). ويدل هذا المثل أيضًا على أن الآلهة المستقرة ذات الهيكل أو المذبح القائم على بقعة معينة من الأرض ... كانت لها ما يشبه الرموز من أحجار وغيرها تحمل أثناء الرحلة، وتتصب في مكان ما على طريق أسفارهم للطواف حولها، بل لقد احتلت نماذج الأصنام مكانها داخل البيوت المستقرة لعبادتها والتترك بها، ويعطي الكلبي مثلاً على ذلك بقوله : " وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفره، كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضًا ^(١٠٥). "

أما الظاهرة العامة المحددة لطبيعة الديانة العربية القديمة فهي أن ظروف البيئة العربية الصحراوية وظروف الحياة العربية القديمة لم تسمح بإقامة نظام ديني معقد، فقد ظلت الحياة الدينية بعيدة عن التعقيد والصرامة في طقوسها ومظاهرها الخارجية، وبطبيعة الحال كلما اقتربنا من أطراف الصحراء صادفنا أوضاعاً دينية أكثر تطوراً، مثل اليهودية والمسيحية، أما في الداخل فقد احتفظت الديانة بطابعها القديم حتى ظهور الإسلام، ولم تعرف الصحراء الحياة الدينية المنظمة المعقدة مثلما عرفت بقية شعوب الشرق الأدنى القديم كالبابليين والآشوريين والعبريين والمصريين والفرس، كما أنها لم تصل إلى تلك الدرجة من التطور والتنظيم التي كانت عليها ديانة العرب في جنوب شبه الجزيرة العربية، ولهذا فإن دراسة الأوضاع الدينية في الجزيرة العربية قبل الإسلام تفيد كثيراً في التعرف على الوضع الديني السامي القديم وفي معرفة الأسس الدينية التي قام عليها التراث الديني السامي المشترك بين كل الشعوب السامية.

الحواشي :

- (١) محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني : الملل والنحل، تقديم وإعداد . عبداللطيف محمد العبد، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٧م، ص ٥٨٠.
- (٢) المصدر السابق، ص ٥٨٣.
- (٣) رسائل أخوان الصفاء وخلان الوفاء، المجلد الرابع، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٥٧م، ص ١٦.
- (٤) انظر في ذلك : د. محمد عبدالله دراز : الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، دار العلم، الكويت، ١٩٧٠م؛ د. إسماعيل راجي الفاروقي : في تاريخ الأديان، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد ٢١، ج ١، ١٩٥٩م، وكذلك المجلد ٢٥، ج ١، ١٩٦٣م.
- M. Eliade, Patterns in Comparative Religion, World Puh Co., New York, ١٩٧٢.
 - R. Pettazzoni, Essays on the History of Religions, Leiden, Brill, ١٩٦٧.
 - W.C. Smith, “ Comparative Religion : Whither and Why “ in, the History of Religions, Essays in Methodology, Chicago, ١٩٧٠.
 - J. Wach, The Comparative Study of Religions Columbia Univ. Press, N.Y., ١٩٦٩.
 - M. Yinger, The Scientific Study of Religions, N.Y., ١٩٧١.
- (٥) M. Eliade, Patterns in Comparative Religion, p. XIII.

(٦) Gustavd E. Vom Grunebaum. Medieval Islam, a Study in Cultural Orientation, 1st edition The Univ. of Chicago press, ١٩٥٣, pp. ٣٣٦-٣٣٧.

(٧) هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي المتوفى ٢٠٤هـ، وكنيته أبو المنذر، وشهرته ابن الكلبي، انظر ترجمته الكاملة في التصدير الذي قدم به الأستاذ أحمد زكي تحقيقه لكتاب الأصنام لابن الكلبي عن نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، سنة ١٣٤٣هـ/١٩٢٤م، نشر الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة، وهي النسخة التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة.

(٨) الأستاذ أحمد زكي، مقدمة كتاب الأصنام، ص ١٢.

(٩) مقدمة كتاب الأصنام، ص ١٤، نقلاً عن انساب السمعاني، تحقيق مرجليوث، لندن، ١٩١٢، ص ٤٧٨٦.

(١٠) كتاب الأصنام، ص ٩.

(١١) كتاب الأصنام، ص ١٤.

(١٢) كتاب الأصنام، ص ٢٥.

(١٣) كتاب الأصنام، ص ٤٧.

(١٤) كتاب الأصنام، ص ٥٠.

(١٥) كتاب الأصنام، ص ٥٣.

(١٦) كتاب الأصنام، ص ٥٨.

(١٧) كتاب الأصنام، ص ٦.

(١٨) كتاب الأصنام، ص ١٥.

(١٩) كتاب الأصنام، ص ١٤.

(٢٠) كتاب الأصنام، ص ٤٥.

- (٢١) كتاب الأصنام، ص ٥٥.
- (٢٢) كتاب الأصنام، ص ٥٦.
- (٢٣) كتاب الأصنام، ص ٥.
- (٢٤) كتاب الأصنام، ص ٤٩-٥٠.
- (٢٥) كتاب الأصنام، ص ٥٩.
- (٢٦) كتاب الأصنام، ص ٥١.
- (٢٧) كتاب الأصنام، ص ٣٦.
- (٢٨) كتاب الأصنام، ص ٣٦.
- (٢٩) د. عثمان موافي، منهج النقد التاريخي عند المسلمين والمنهج الأوربي، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ص ٧٣.
- (٣٠) W.C. Smith, On the " Comparative Study of Religion " in Ways of Understanding Religion, edited by W. H Capps, The Macmillan Co., N.Y., ١٩٧٢, p. ١٩٧-١٩٨.
- (٣١) كتاب الأصنام، ص ٧.
- (٣٢) سورة الأنبياء، ٦٢، وانظر :
- W.H. Watt, " Belief in a " High God " in Pre-Islamic Mecca ", in Journal of Semitic Studies, Vol. XVI, No. ١. ١٩٧٠, p. ٣٥, ٤٠.
- وانظر :
- J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums Berlin, ١٩٢٧, pp. ٢١٧-٢٢٤.
- جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ٦، دار العم للملايين، بيروت، ١٩٧٠، ص ١١٨-١١٩.
- (٣٣) كتاب الأصنام، ص ٣٣.

- (٣٤) سورة نوح، ٢١، وانظر كتاب الأصنام، ص ٢٧.
- (٣٥) سورة النجم، ١٩، وانظر كتاب الأصنام، ص ١٤.
- (٣٦) سورة النجم، ١٩-٢٠، وانظر كتاب الأصنام، ص ١٩.
- (٣٧) كتاب الأصنام، ص ٣٤، ومثال آخر على ذلك، ص ٤٤.
- (٣٨) كتاب الأصنام، ص ١٨.
- (٣٩) كتاب الأصنام، ص ٣٦.
- (٤٠) M. Eliade, The History of Religions as a branch of Knowledge, in, the Sacred and the Profane, p. ٢١٦.

- (٤١) كتاب الأصنام، ص ١٥.
- (٤٢) كتاب الأصنام، ص ١٧.
- (٤٣) كتاب الأصنام، ص ٢٦.
- (٤٤) كتاب الأصنام، ص ٣١.
- (٤٥) كتاب الأصنام، ص ٣٦.
- (٤٦) كتاب الأصنام، ص ٣٧.
- (٤٧) كتاب الأصنام، ص ١٧.
- (٤٨) كتاب الأصنام، ص ٢٦.
- (٤٩) كتاب الأصنام، ص ٣٩.
- (٥٠) كتاب الأصنام، ص ٤٤.
- (٥١) كتاب الأصنام، ص ٥١.
- (٥٢) كتاب الأصنام، ص ٥٣.

(٥٣) د. أحمد محمد الحوفي : الحياة العربية من الشعر الجاهلي، الطبعة الخامسة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ١٩٧٢م، ص ٣٧٢-٣٧٨؛ د. شوقي

ضيف : العصر الجاهلي، الطبعة السابعة، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٦م، ص

١٧١.

- (٥٤) كتاب الأصنام، ص ١٠.
- (٥٥) كتاب الأصنام، ص ١٠.
- (٥٦) كتاب الأصنام، ص ١١.
- (٥٧) كتاب الأصنام، ص ١٢.
- (٥٨) كتاب الأصنام، ص ١٣.
- (٥٩) كتاب الأصنام، ص ٧.
- (٦٠) كتاب الأصنام، ص ٧.
- (٦١) كتاب الأصنام، ص ١٠.
- (٦٢) كتاب الأصنام، ص ١٤.
- (٦٣) كتاب الأصنام، ص ١٩.
- (٦٤) كتاب الأصنام، ص ٢٢.
- (٦٥) كتاب الأصنام، ص ٣٠.
- (٦٦) كتاب الأصنام، ص ٤٥.
- (٦٧) كتاب الأصنام، ص ٤٦-٤٧.
- (٦٨) كتاب الأصنام، ص ١٥.
- (٦٩) كتاب الأصنام، ص ١٢.
- (٧٠) كتاب الأصنام، ص ١٣-١٥.
- (٧١) كتاب الأصنام، ص ١٤.
- (٧٢) كتاب الأصنام، ص ١٣.
- (٧٣) كتاب الأصنام، ص ١٥.

- (٧٤) كتاب الأصنام، ص ١٥.
 (٧٥) كتاب الأصنام، ص ١٤.
 (٧٦) كتاب الأصنام، ص ١٧.
 (٧٧) كتاب الأصنام، ص ٢٣.
 (٧٨) كتاب الأصنام، ص ٢٦.
 (٧٩) كتاب الأصنام، ص ١٨.
 (٨٠) كتاب الأصنام، ص ١٨.
 (٨١) كتاب الأصنام، ص ١٩.
 (٨٢) كتاب الأصنام، ص ١٨، ٢٧.
 (٨٣) كتاب الأصنام، ص ٢٠.
 (٨٤) كتاب الأصنام، ص ٢٠.
 (٨٥) كتاب الأصنام، ص ١٩.
 (٨٦) كتاب الأصنام، ص ٢٤.
 (٨٧) كتاب الأصنام، ص ٢٥.
 (٨٨) كتاب الأصنام، ص ٢٢.
 (٨٩) كتاب الأصنام، ص ٦.

(٩٠) E. Renan, Histoire Generale et Systeme Compare des
 Langues Semitiques, Paris ١٨٥٥, Vol., I.P.١; James A.
 Montgomery, Arabia and Bible, Ktav Publishing House,
 New York, ١٩٦٩, pp. ١٨٤-١٨٨.

وانظر أيضًا : جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الجزء
 السادس، ص ٣٤ وما بعدها.

(٩١) W. Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, ١٩١٢

وانظر : جواد علي، المرجع السابق، ص ٣٦.

(٩٢) كتاب الأصنام، ص ٦.

(٩٣) كتاب الأصنام، ص ٦، وفي مكان آخر يقول الكلبي : " واشتهرت العرب في

عبادة الأصنام، فمنهم من اتخذ بيتًا، ومنهم من اتخذ صنمًا، ومن لم يقدر عليه

ولا على بناء بيت، نصب حجرًا أمام الحرم وأمام غيره، مما استحسن، ثم

طاف به كطوافه بالبيت، وسموها الأنصاب"، ص ٣٣.

(٩٤) يقول ابن الكلبي : " فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً، أخذ أربعة أحجار فنظر

إلى أحسنها فاتخذها ربا .. فكانوا ينحرون ويذبحون عند كلها ويتقربون إليها، وهم

على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها : يحجونها ويعتَمرون إليها "، ص ٣٣.

(٩٥) كتاب الأصنام، ص ٦.

(٩٦) كتاب الأصنام، ص ٧.

(٩٧) كتاب الأصنام، ص ٧.

(٩٨) كتاب الأصنام، ص ٧.

(٩٩) كتاب الأصنام، ص ٧.

(١٠٠) كتاب الأصنام، ص ٧.

(١٠١) كتاب الأصنام، ص ٥٠-٥١.

(١٠٢) كتاب الأصنام، ص ٥١-٥٢؛ انظر في ذلك أيضًا :

Ignaz Goldziher, " Muruwwa and Din " in his, Muslim Studies
Vol., I., translated from the German by C.R. Barber and S.M.

Stern. Allen & Unwin, London, ١٩٦٧, p. ١٣.

(١٠٣) كتاب الأصنام، ص ٥٢-٥٣.

(١٠٤) كتاب الأصنام، ص ٣٣.

(١٠٥) كتاب الأصنام، ص ٣٢.

الباب الثاني

التفكير التاريخي والحضاري

عند شعوب بلاد النهرين وأثره على الأدب والفن

الفصل الأول

الرؤية التاريخية والحضارية

في بلاد النهرين

مقدمة :

يلاحظ الدارس لفكرة التاريخ عند الشعوب السامية القديمة تناقضاً ظاهراً بين الاهتمام الكبير الذى توليه هذه الشعوب للتاريخ من ناحية وبين الإهمال الواضح والتغاضى المقصود الذى يصل إلى حد نكران التاريخ فى التفكير الدينى السامى من ناحية أخرى. ويحتاج الأمر إلى التوفيق بين هاتين النظريتين المتضادتين فى الفهم السامى للتاريخ إذا أردنا الوصول إلى رؤية شاملة فى هذا الموضوع .

وبادئ ذى بدء يجب الإشارة إلى أن الاتجاه الرافض للتاريخ يظهر بوضوح فى الطقوس والشعائر الدينية، وهو اتجاه يشترك فيه الساميون مع بقية شعوب العالم القديم كما تبرهن على هذا الدراسة المقارنة لديانات هذه الشعوب . فقد لاحظ علماء تاريخ الأديان المتخصصون فى الديانات البدائية وديانات ما قبل التاريخ، أن هناك اتفاقاً بين هذه الديانات على إنكار فكرة الزمان بمعناها التاريخى المعروف لنا. وهذا لا يعنى أن هذه الشعوب القديمة لم تكن تملك حساً تاريخياً، ولكنه يعنى فى المقام الأول أن هناك اتجاهًا، أو ميلاً لدى هذه الشعوب إلى إهمال العوامل التاريخية، وعدم الاعتراف بالتنوع الزمنى . كما أن هناك رغبة جامحة فى العودة بالإنسان إلى الزمان الأول القديم، وحينئذ إلى ما يسميه علماء تاريخ الأديان بالزمن الأسطورى، حيث يفقد التاريخ قيمته، فالعودة إلى الزمان الأول حيث بداية الأشياء تستلزم رفض الزمن المحدود، ورفض العصور التاريخية وأقسامها المتفق عليها .

ويعبر هـ فرانكفورت عن هذا الاعتقاد لدى الشعوب القديمة بقوله : " والفكرة الميثوبية (الأسطورية) عن "الزمان" كاختها عن "المكان"، كيفية ومجسمة، لا كمية ومجردة . أن الفكر الميثوبى (الأسطورى) لا يعرف الزمان كبقاء متساوق، أو كتعاقب لحظات متماثلة الكيفية . فالإنسان الأول لم يعرف فكرة الزمن التى تشكل إطار التاريخ لنا . أنه لم يستخلص فكرة مجردة عن الزمان من تجربته للزمن ".^(١)

هذا الإحساس الخاص بالزمان والمكان لم تكن اللغة التاريخية لتقدر على التعبير عما يحمله من معان لا تخضع للتحديد التاريخى . ومن هنا لجأ الإنسان القديم إلى الأسطورة لأنها مثل تجربته لا تخضع للتجريد، ولا تعرف الحدود اللغوية أو الأطر الأدبية التى اعتدنا على رسمها لوسائلنا فى التعبير . وبمعنى آخر كان المضمون التاريخى للأسطورة قليل الأهمية، بل لم يكن مدركاً على الإطلاق من جانب الإنسان القديم . وربما تشرح كلمات س. هـ هوك ما نقصده بهذا حيث يقول فى حديثه عن الأسطورة الطقوسية : " يجب أن نفهم أنه فى مجتمع كونت فيه الطقوس جزءاً أساسياً فى حياة المجتمع لم تكن الحقيقة التاريخية للقصة التى تتضمنها الأسطورة بذات أهمية . فوظيفة التاريخ الكشف عن وتسجيل سلوك المجتمعات فى الماضى على قدر الإمكان من الدقة بمعنى كشف واعطاء نوع معين من المعرفة . فوظيفة الأسطورة ليست المعرفة ولكن الفعل، الفعل الضرورى لوجود المجتمع . لقد وجدت الإنسانية فى الماضى لفترات طويلة من الزمن دون الإحساس بالحاجة إلى التاريخ، وقبل ظهور الأشكال الأولى للتدوين التاريخى كان للأسطورة وظيفة حيوية فى حياة المجتمع . كجزء أساسى من الطقوس ساعدت على ضمان تلك الأحوال التى قامت عليها حياة المجتمع ".^(٢)

وهكذا اتجه الشعور السامى القديم إلى رفض الزمان المحدود الذى يعيشه، وأنكر التاريخ المستقل الذى لا تكبر حركته نماذج أولية، تتعدى الحدود التاريخية الإنسانية الوضع إلى تاريخ أولى كامل مقدس، دنسته الإنسانية فيما بعد بابتعادها عن نماذجها القديمة الأولى، محاولة خلق نماذج جديدة مستقلة، فخرجت بالزمان من طبيعته المقدسة، وأضفت عليه صفات عادية غير مقدسة . وأصبح هذا ما يفرق بين التاريخ الإلهى المقدس والتاريخ الإنسانى غير المقدس.

ولكى تتضح الصورة يعتقد الإنسان السامى القديم أن التاريخ قد اكتمل فى الزمان القديم، وأخذ شكله النموذجى منذ ذلك الحين، أو منذ تلك اللحظة الأسطورية . وعلى الإنسان أن يتبع هذا النموذج لأنه من صنع الآلهة . والمثال الأول للخلق قد وضعته الآلهة كنموذج للبشر، والأنشطة الإنسانية المعتادة لها نماذج أولية فعلتها الآلهة، وأصبحت بعد ذلك فعلاً إنسانياً يحاول فيه الإنسان تقليد الآلهة، وتكرار عملها الأول . وطبقاً لهذا المفهوم يمكن القول بأن الأنشطة الإنسانية التى يمارسها الإنسان كانت فى الأصل طقوساً . وهى كذلك لأن الآلهة فعلتها، وطلبت من البشرية تقليدها وتكرارها، فأصبحت طقوساً يودها الإنسان تمجيداً للآلهة، وتكراراً لفعلها المقدس . وقد تحولت هذه الطقوس فيما بعد إلى أنشطة إنسانية عادية بابتعادها عن مصدرها الأول .

وفى منطقة ما بين النهرين، اعتمد التفكير التاريخى على هذا الأساس السابق فالأنشطة الإنسانية المتصلة بالسلم والحرب - والتى هى فى مجموعها مكونة للتاريخ الإنسانى - أنشطة مكرسة للآلهة، وتتم بإرادة الآلهة، وهذا يشمل الأنشطة المرتبطة بالعقيدة من طقوس وشعائر دينية، كما يشمل الأنشطة الأخرى التى اعتقد إنسان ما بين النهرين أنها أنشطة دينية رغم أن أهدافها الظاهرة قد تكون اقتصادية، أو اجتماعية، أو غير ذلك . وهذه الأخيرة أنشطة دينية لأن الآلهة قدرتها وفعلتها

فى البدائة، فاكسبت هذا المعنى الدينى . ولم تعرف هذه الأنشطة، دينية كانت أو غير دينية، أى تطور أو تطوير فى شكلها ومضمونها، فهى وفقاً لهذا الفهم لا تحتاج إلى تطوير، لأنها كاملة منذ أن فعلتها الآلهة . أما بالنسبة للإنسان فعليه أن يحاول قدر امكانه تقليد الفعل الإلهى، ويقترن نجاحه أو فشله بمدى قربه أو ابتعاده عن المثال الذى وضعته الآلهة . ومع هذا الفهم التاريخى يصعب تصور أى تطور تاريخى أو حضارى مرت به الإنسانية . فالتطور أو التحضر ليس نتيجة لمحاولات الإنسان تحسين أوضاعه المختلفة باستخدامه للعقل، ولكن الحضارة عبارة عن هبة منحتها الآلهة للإنسانية عند بداية الخلق، وهى حضارة كاملة لا تحتاج إلى تعديل أو تحسين^(٣). وعلى الإنسان، مهما تقدم به التاريخ المحدود، أن يعود إلى هذا النموذج الحضارى ويقلده ويكرره تقديساً للآلهة التى خلقتها .

مؤرخ ما بين النهرين بين الأسطورة والتاريخ :

ويتأثر مؤرخ ما بين النهرين بهذه النظرة، ويضعها نصب عينيه حين يؤرخ لبلاده وحضارتها، فهذه البلاد، وتلك الحضارة قد خلقتها الآلهة، وجعلتها فى صورة متكاملة ناضجة . وهكذا خلقت سومر فى شكل عمل إلهى كامل بطبيعته لا يقبل التغيير، وهى على ما هى منذ القدم، وهى ما ستكون عليه فى المستقبل، لا تغيير ولا تبديل، لأن فعل الآلهة فعل كامل. لا يزداد عليه شئ، ولا ينقص منه شئ، ويستبعد مؤرخ ما بين النهرين أن تكون سومر قد مرت بأى تطورات تاريخية غيرت من شكلها الذى كانت عليه حين خلقتها الآلهة^(٤). وبمعنى آخر سومر ليس لها تاريخ فى نظر هذا المؤرخ القديم، وحضارتها مزدهرة هكذا منذ خلقتها الآلهة، فهى أيضاً حضارة ليس لها تاريخ . ويعلل صموئيل كريمر عالم السومريات الشهير هذا الاتجاه الرافض للتاريخ لدى السومريين ومن بعدهم البابليين والآشوريين بقوله :

" إن المتقنين ورجال الأدب السومريين لم يملكو القدرة على التحديد والتعميم، أو سبل الفهم التطوري، فيما يتعلق بتقييم التاريخ وتفسيره. ولأنهم ارتبطوا بوجهة النظر إلى الكون المساندة في أيامهم وقبلوا حقيقة أن الظواهر الحضارية والأحداث التاريخية تأتي كاملة الصنع على المسرح العالمي لأنها قدرت وصنعت من قبل الآلهة الجبارة - فمن المرجح أنه لم يطرأ على فكرة أعظم المتقنين والمفكرين من حكماء سومر أن بلاد سومر كانت في يوم من الأيام أرضاً موحشة مليئة بالمستنقعات، وليس بها إلا أماكن قليلة قابلة للاستيطان، وأنها لم تتحول بالتدريج إلى مجتمع أهل بالسكان، مزدهر ومعقد، إلا بعد أجيال من الصراع والكفاح الناجمين عن الإرادة والتصميم البشري، والخطط الإنسانية، والتجارب والاختراعات، والاكتشافات. إن المتقف السومري الذي اتخذ عقلياً هذا الموقف العقيم الجامد من التاريخ الإنساني لم يستطع في أحسن أحواله إلا أن يكون جامعاً للوثائق، ومصنفاً للأحداث أكثر منه مفسراً وشارحاً للحقائق التاريخية".^(٥)

ويظهر هذا بشكل واضح في الكتابات المتأخرة التي تتحدث عن دمار المدن السومرية . فهذه المؤلفات لا تعطي اعتباراً للعوامل التاريخية، والأسباب التي أدت إلى دمار هذه المدن . ومن هنا فهي لا تعطي تاريخاً لهزيمة سومر ومحتنتها، ولكنها ترثي سقوط هذه المدن وتبكي عليها في إطار أدبي بعيد عن التاريخ السياسي^(٦). وكثيراً ما نجد أن الأحداث المعروفة لدينا عن تاريخ منطقة ما بين النهرين يعللها مؤرخ ما بين النهرين بعلة دينية، تبعتها عن مسبباتها الإنسانية، وتحولها في مجموعها إلى تاريخ ديني لا يعترف بالدور الإنساني في حركة التاريخ. ولنأخذ مثلاً على ذلك بسقوط مدينة أور في يد قوات العيلاميين . هذا الحدث بما له من أسباب تاريخية من فعل الإنسان يصفه الأدب السومري على النحو التالي :

دعا أنليل العاصفة
والشعب ينوح ...
ودعا رياحاً شريرة
والشعب ينوح
وعهد بها إلى كنجالوداء، رأى العواصف
ودعا العاصفة التى ستقنى الأرض
والشعب ينوح
ودعا رياحاً مدمرة
والشعب ينوح ...
ودعا زوبعة السماء
والشعب ينوح
الزوبعة العمياء الصارخة عبر السموات
والشعب ينوح
والإعصار الظالم المنقض كالطوفان
على مراكب المدينة ليلتهمها
هذه كلها حشدها عند قاعدة السماء
والشعب ينوح ...
والعاصفة التى أمر بها أنليل فى غضبه

العاصفة التى تأكل الأرض
غطت أور مثل الثوب وكستها كالدثار
فى ذلك اليوم تركت العاصفة المدينة
وكانت المدينة خراباً
والشعب ينوح ...
ومداخل المدينة امتلأت
لا يقطع الخزف، ولكن بالموتى من الرجال ...
وفى الشوارع الواسعة حيث كانت الجماهير تجتمع فى الأعياد
تبعثرت الجثث .
وفى الحقول التى كانت تموج يوماً بالراقصين
تراكمت الأجساد .
وامتلأت تقوُب الأرض بدمائها
كالمعدن المصهور فى قالب
وذابت الأجساد كالدهن فى الشمس^(٧) .
وفى مكان آخر
أيتها الملكة (ننجال) كيف أبقي
عليك قلبك، كيف تقديرن على البقاء حية
أيتها المرأة العادلة التى هدمت مدينتها ،

كيف تقدرين الآن على البقاء ...

إن مدينتك أصبحت مدينة غريبة ،

فكيف تقدرين على البقاء ...

أيا مليكتي، مدينتك تتنحب بين يديك كأنك أم لها

و "أور" كطفل في شارع خرب، تبحث عنك،

.....

أيتها الأم "نجال" (حتى متى) تقذفين بالتحديات

على المدينة كأنك خصم ؟ ...

أيتها الأم "نجال" عودي كنور لاسطيلك،

كشاه لحظيرتك ...

عسى أن ينطلق ملك الآلهة بكلمة " كفى "

عسى أنليل ملك جميع الأقطار أن يقدر

مصيرك (المفضل) ...

وعسى أن يعيد "أور" إلى مكانها

لك، وتمارسين الملك فيها ^(٨).

وهكذا لا نجد في هذه النصوص من أدب الرثاء ما يشير إلى الأسباب التاريخية لدمار مدينة أور، وهدم معبدها، بعد هجوم العيلاميين على المدينة وأسروهم لملكها "أبي سين" آخر ملوك أسرة أور الثالثة . ويعلق ثوركلد جاكوبسن أستاذ الأشوريات بجامعة شيكاغو على النص الأول بقوله : "لقد حكمت مدينة أور

أرض بابل رديحاً طويلاً من الزمن، ثم سقطت في أيدي الجحافل العيلامية التي هبطت عليها من الجبال الشرقية في هجوم مريع . فالخراب التام الذي أحاق بها، نراه نحن من فعل الجيوش البربرية التي هاجمتها . غير أن الأمر لم يكن كذلك بموجب فهم البابلي القديم للكون : لم يكن الجوهر المدمر العاتى، في نظره، إلا جوهر أنليل . ولم تكن جيوش العدو إلا الثوب، أو الشكل الخارجى الذى ارتداه الجوهر ليحقق نفسه . فالجيوش الغازية، بمعنى أصدق وأعمق، هى ضرب من العاصفة، عاصفة أنليل ينفذ بها الآلهة حكماً على أور وأهلها فاه به مجمع الآلهة . ولذا توصف هجمة العدو بأنها تلك العاصفة ... إننا فى طامات التاريخ الكبرى، وفى الضربات الساحقة، التى يقرها مجمع الآلهة، نرى دائماً أنليل، جوهر العاصفة . إنه البطش، منفذ أحكام الآلهة»^(٩).

وكما اتضح تعالج هذه النصوص وغيرها أحداثاً تاريخياً، ولكنها لا تقدم لنا هذه الأحداث فى الصورة التاريخية المعهودة لنا^(١٠). فهى نصوص تتحدث عن الآلهة أكثر من حديثها عن الحدث التاريخى ذاته. وكان الحدث لا أهمية له على الإطلاق . الشئ المهم هو فعل الآلهة ومقدراتها . صحيح أن كاتب النص عاتب على الآلهة لأنها هجرت المدينة، وتركتها نهياً لجحافل العدو، ولكنه فى عتابه يتجاهل كل الأسباب الإنسانية خلف الحدث التاريخى . هذه الظاهرة جعلت بعض المؤرخين يتخذون بعض الأحكام القاسية تجاه ما سجله القدامى من صور تاريخية، وتجاه أسلوب الكتابة التاريخية عند بعض الشعوب القديمة . من هذه الأحكام مثلاً نقراً: "مثل هذه الصور من الكتابة التاريخية لا تعطينا تاريخاً حقيقياً، وإن كانت تعطينا صوراً تتصل بالتاريخ فى بعض النواحي، هى فى حقيقتها تعبير عن بعض ألوان الفكر لا نستطيع الآن أن نسميه تاريخاً لأنه يفتقد الطابع العلمى، فهو لا يجيب على سؤال محدد لا يعرفه الكاتب أصلاً، وإنما هو تسجيل لأمر يعرف الكاتب أنها

حقيقة، ثم إن هذه الأمور ليست في الغالب من عمل الإنسان - فهي لا تتصل بجهوده - وإنما هي من عمل الآلهة، والإنسان فيها مجرد أداة، وتبعاً لذلك فإنها لن تكون تاريخية بالنسبة لطريقتها، لأنها لا تعتمد على وثائق، ولا هي تاريخية من حيث قيمتها، لأنها لا تستهدف معرفة الإنسان بالآلهة . لقد كان الكاتب لا يكتب تاريخاً، وإنما يكتب عن الدين والآلهة، وهي كتابة نستطيع نحن الآن أن نعتبرها وثائق تاريخية، ونعتمد عليها في كتابة التاريخ بالصورة الحديثة^(١١). وبعد هذا الحكم الخاص يخرج الكاتب بحكم عام على الكتابة التاريخية لدى القدامى بشكل عام فيقول : "وإن فأسلافنا القدماء لم يكن لديهم الشئ الذي نسميه " فكرة التاريخ" ولعل السبب هو أنهم لم يكونوا يملكون المادة التاريخية نفسها، لم يكن هناك تاريخ، وإنما كانت هناك مادة تشبهه في بعض النواحي، ولا تتفق مع مفهومنا عن التاريخ"^(١٢).

هذا الحكم على التاريخ عند السومريين والبابليين والآشوريين والمصريين وغيرهم من الشعوب القديمة لا ينصف هذه الشعوب في محاولاتها الأولى تجاه التعبير التاريخي . فالكاتب ينظر إلى هذه المحاولات بمنظار الكتابة التاريخية العلمية التي عرفناها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . والمقارنة بين هذين النوعين من الكتابة التاريخية مقارنة ظالمة، تتجاهل تطور فكرة التاريخ، وتطور الكتابة التاريخية خلال أربعة آلاف عام على الأقل . وعلى الرغم من صحة الرأي القائل بأن هذا الذي تركته هذه الشعوب لا يمكن أن يرقى إلى مرتبة العلم، أي أن هذه الشعوب لم تكن تملك علماً للتاريخ ... على الرغم من صحة هذا الرأي إلا أنه لا يزال رأياً تحكمه نظرتنا الحديثة والمعاصرة إلى علم التاريخ . فالتاريخ عند الشعوب السامية القديمة وغيرها كان أكثر من علم. لقد كان نشاطاً إنسانياً عاماً مثله مثل الفن وغيره من وجوه الحياة التي لم تعرف الفصل بين ما هو ديني وما هو دنيوي في الحياة الإنسانية، التي كانت بدورها وحدة واحدة أو كلاً لا يتجزأ . لقد

كان التاريخ تراثاً حياً يعيشه الإنسان ويمارسه ويشارك في صنعه وتسجيله . وهو في معاشته للتاريخ، أو لنقل في معاشته للزمان، جاء تعبيره عن هذا الزمان شعراً ورمزاً من خلال الأسطورة . ومع تطور مفهوم التاريخ عقلياً، حلت لغة العقل مكان لغة الأسطورة والرمز . ومن يومها فقد الزمان نضرتة، وأصبحت الكتابة التاريخية مملة سقيمة ورتيبة لا تدل على معاشة، وبالتالي أصبح التاريخ "علماً" أو "صناعة" كما يرغب بعض المؤرخين في تسميته كذلك.

ومن ناحية أخرى يجب أن ندرك حقيقة أساسية في تطور علم التاريخ، وهي أن الأصول الأولى لعلم التاريخ تبدأ بانسلاخ التفكير التاريخي عن التفكير الأسطوري، أو بمعنى آخر انفصال الجزء من الكل، فالتفكير الأسطوري القديم اشتمل على التاريخ من بين أشياء أخرى كثيرة مكونة للنشاط الإنساني العام . وفي هذا نقلاً عن أرنست كاسيرر: "الفكر التاريخي إنما ولد في الواقع من ضلع الفكر الأسطوري . طبعت الأسطورة الخطوات الأولى كلها للتاريخ فمطالع التاريخ موصولة بأواخر عصور الأسطورة" ^(١٣) وهذا الرأي المأخوذ عن أرنست كاسيرر يعلل وجود الأسطورة، ويحدد وظيفتها الفكرية والاجتماعية في أنها تقدم: "المحاولات الأولى لتبين الترتيب الزمني للخلق وللأشياء والأحداث أى لإيجاد علم كوني وعلم أنساب للآلهة والناس ... ولكن هذا العلم الكوني وعلم النسب لا يدلان على تمييز تاريخي بالمعنى الصحيح، لأن الماضي والحاضر والمستقبل فيها مرتبطة معاً وهي تكون جميعها وحدة لا تمايز بين أجزائها، وكلاً لا انفصام بين مفرداتها .. وليس للزمن الأسطوري مبنى محدد، وإنما هو زمن أزلي، لأن الأسطورة ترى أن الماضي لم ينته بل ما يزال مستمراً أبداً.." ^(١٤) وهذا في حد ذاته يعني أن مفهوم الأسطورة في اهتمامها بالتاريخ أوسع وأشمل من الوظيفة التي أعطاهها المؤرخون للتاريخ من حيث أنه يهتم بالماضي الإنساني . فالأسطورة لا

تضع حدوداً للزمن، ولا تقسمه إلى ماضى وحاضر ومستقبل، فهي كل هذه الأقسام مجتمعة . وهذا يعنى فى نفس الوقت أن الأسطورة هى محاولة الإنسان القديم فى تسجيل أخباره قبل أن ينفرد علم التاريخ بهذه المهمة بعد أن انسلخ عن الأسطورة . وقد اشتهر قديماً رأى يوهيميرس فى القرن الرابع قبل الميلاد من أن الأساطير القديمة عبارة عن "أحداث تاريخية حقيقية" وأن الآلهة التى تحدثت عنها هذه الأساطير لم تكن فى الأصل سوى "كائنات إنسانية أثبتت امتيازها فما كان من الناس إلا أن عبدها بعد موتها" ^(١٥) ويعلق د. عبدالحميد يونس على هذا الرأى بقوله : "وظل اتجاه آخر يحتكم إلى العقل فى تفسير الأساطير، ويذهب أصحابه إلى أن الآلهة كانت فى أصلها طائفة من الملوك بلغوا من القوة والتأثير شأواً عظيماً جعل الناس يتجاوزون بهم عالم الواقع إلى عالم الخوارق، ثم يؤلهونهم، ولهذا الاتجاه أهمية إذ أخرج الأساطير من عالم الوهم والخيال ومجرد الرمز شبه الفنى إلى عالم الواقع، ذلك لأنه جعل للأساطير واقعاً تاريخياً، ولعل الأصح أن يقال : أن الأساطير قد أصبح لها، بفضل هذا الاتجاه، واقع فيما قبل التاريخ وأخذت الأساطير، منذ ذاك، تمثل الذاكرة الإنسانية عندما تستدعى مرحلة بلغ من بعدها فى الزمان أن اكتنفها الغموض من كل جانب . وأعان ذلك الخيال على تصوير الملوك تصويراً خارقاً فى عصور سحيقة غلبت عليها البداوة" ^(١٦)

البحث فى الماضى والمستقبل وعلاقته بالدين عند شعوب ما بين النهرين:

اهتم إنسان ما بين النهرين بالماضى اهتماماً كبيراً، وانشغل بتسجيل أحداثه وتدوين تفاصيله ^(١٧). وقد ورثت شعوب هذه المنطقة هذا الاهتمام بالماضى عند السومريين السكان الأصليين لبلاد ما بين النهرين قبل قدوم الهجرات السامية إليها، واختلاطها بالعنصر السومرى، ذلك الاختلاط الذى أنتج لنا بعد البابليين والآشوريين ^(١٨). ويبدو لأول وهلة أن الاهتمام بالتاريخ الماضى يعود إلى دافع

سياسى قوى وهو رغبة البابليين والآشوريين فى دراسة الماضى وتسجيل أحداثه كمرحلة ضرورية من مراحل توحيد عناصر الحياة البابلية الآشورية، وتحقيق وحدة حضارية لشعوب ما بين النهرين، والاستفادة أيضاً من دروس الماضى من أجل التخطيط لحاضر ومستقبل ما بين النهرين .

وعلى الرغم من أهمية هذا الدافع السياسى إلا أننا نعتقد أنه لم يكن الهدف الأساسى الكامن وراء هذا الانشغال بالماضى الذى سيطر على عقلية وتفكير إنسان ما بين النهرين . فقد كان هناك عامل أقدم وأقوى وأهم، وهو ارتباط البحث فى الماضى بالحياة الدينية لشعوب ما بين النهرين . فقد حرص البابليون والآشوريون على إقامة علاقات طيبة بينهم وبين آلهتهم، تلك القوى الكونية والعناصر الطبيعية التى اعتقدوا فى قدسيتها، ووجهوا لها عبادتهم . ومن أجل الحفاظ على هذه العلاقة الطيبة رأى إنسان ما بين النهرين ضرورة التعرف على أفعال الآلهة وإرادتها من خلال دراسته لما يمكن تسميته بالتاريخ الإلهى فى الماضى . وهو دراسة لسلوك الآلهة، وردود فعلها تجاه الإنسان من خلال أحداث تم وقوعها فى الماضى، ومن أجل إقامة العلاقة الإلهية الإنسانية فى الحاضر والمستقبل على أساس مدروس تكون نتيجته النهائية الفصل فيما يرضى الآلهة وما يغضبها، وتكييف الحياة الإنسانية، وتطورها استناداً إلى هذا الفصل.

وهذا يوضح سر اهتمام شعوب ما بين النهرين بالكهانة والتنبؤ وتطويرها لهما لى تصبحا فيما بعد من العلوم الثابتة والضرورية فى حضارة ما بين النهرين. وارتفع شأن الكهان والمتنبئين والسحرة الذين يمارسون نشاطهم على أسس علمية مدروسة . فعادة ما يلجأ الكاهن، أو المتنبئ، إلى ملاحظة الظواهر الطبيعية والفلكية، ودراستها وتحليل ملاحظاته والخروج فى النهاية بالنتائج العلمية المخبرة عن رغبة الآلهة وإراداتها . وتقوم فكرة التنبؤ على أساس الاعتقاد

اللاهوتى فى أن الآلهة قد قدرت مصائر الناس وأقدارهم، وأنه من خلال بعض الأحداث المتنوعة، والعلامات، أو الآيات، تسمح الآلهة للناس بالتعرف على إرادتها وأغراضها . ومثل هذه المعلومات التى يحصل عليها الإنسان هى بمثابة إنذار وتحذير له حتى يتمكن من تجنب الآلهة التى تهدده عن طريق طقوس التطهير^(١٩). ولا شك أن الاهتمام بالتنبؤ يعود إلى الفترة السومرية من تاريخ ما بين النهرين^(٢٠)، ولكن الفترة البابلية الآشورية هى التى شاهدت وضع نماذج علمية منظمة لوسائل التنبؤ حيث نجد أعداداً كبيرة من الألواح التى تشرح دلالة العلامات المختلفة . وعادة ما تشمل هذه الألواح قوائم طويلة لوصف العلامة فى شكل جملة فعل شرطية يأتى الجواب عليها وتفسيرها فى الجملة الرئيسية التى تتلو جملة فعل الشرط .

ويحتاج تفسير هذه الآيات والعلامات إلى متخصصين ولتلبية هذه الحاجة ظهر فى البيئة الدينية عند البابليين والآشوريين فئتان من الكهنة المسؤولين عن التنبؤ، ومعرفة رأى الآلهة فى مستقبل الأحداث الإنسانية . وقد أطلق على الفئة الأولى اسم *se ilu* ومعناها الحرفى "السائل" . ووظيفة صاحبها تفسير الأحلام، وفيما عدا ذلك يشترك السائل *baru*، ومعناها الحرفى "الملاحظ" فى مهمة التنبؤ بمستقبل الأحداث وكانت وسائل التنبؤ تتم تحت رعاية الآلهة شمس وأدد . وهناك أدعية وصلوات معينة موجهة إلى هذين الإلهين لطلب إجابة صادقة عن تساؤلات السائلين الملاحظين^(٢١). وعادة ما يشكل السائل سؤاله ويضعه فى صيغة معروفة، وتعطى العلامة التى بها يجاب على السؤال . أما الملاحظ فوظيفته الأساسية ملاحظة الأحداث العفوية أى التى لا توجد أسباب واضحة لوقوعها . ومنها أيضاً ملاحظة الطيور والحيوانات التى يصادفها الإنسان، ومراقبة تصرفاتها، والتى تطورت على علم متكامل يقوم أساساً على الخبرة والتجربة، فلو أن ملاحظة ما قد

تبعيتها حادثة معينة، فمن المتوقع أن تتكرر نفس العملية كلما تكررت هذه الظاهرة^(٢٢).

والقيمة التاريخية لهذه العملية التنبؤية نجدها واضحة عندما يتعلق الأمر بمعرفة مستقبل الأحداث التاريخية . وهذا أمر لا يتم على مستوى الأفراد المهتمين بمستقبلهم الشخصي ومشاكلهم الخاصة، ولكنه أمر يتعلق بسياسات الحكومات، وتنسيق هذه السياسات بشكل يرضى الحكومة الإلهية . فمعرفة مشيئة الآلهة وطلب نصيحته يعد أمراً بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بالحكومة الأرضية وطريقة صنعها للقرار السياسى فى حرب أو سلم. وإذا كانت هذه القرارات السياسية هى الصانعة للتاريخ فهنا تظهر أهمية التنبؤ ودوره الأساسى فى إدارة حركة التاريخ وتحديد مساره .

وهناك أمثلة عديدة من التراث الأدبى للمنطقة توضح أن الأحداث السياسية المكونة للتاريخ تخضع خضوعاً تاماً لإرادة الآلهة، وأن الآلهة تعد الملوك والحكام بتنبؤات مختلفة تتعلق بهذه الأحداث . وتتعدد وسائل اتصال الآلهة بالملوك . فقد تبعث الآلهة برسالة إلى الملك من خلال رؤى وأحلام يتلقاها أحد المتنبئين أو المتنبئات، ويعلن من خلالها إرادة الآلهة، أو أن تتحدث الآلهة مباشرة من خلال المتنبئين والمتنبئات كما حدث مع متنبئات عشتار، ويأتى الحديث فى صيغة المنكلم، وكأنما الآلهة تتحدث عن طريقهم، أى فى صيغة الغائب كما تدل بعض نصوص هذا النوع من التنبؤات . من هذه النماذج تلك النصوص التى عثر عليها فى ماري والتى تعطى أمثلة على متنبئين تلقوا رسالات إلهية وبلغوها للملوك والحكام المقصودين بها . فيحكى مثلاً أن رجلاً مغموراً شعر أنه قد أسرى به فى حلم إلى معبد داجان وتلقى هناك الرسالة التالية : " اذهب فإنى أرسلك إلى زمريليم (الملك) لنقول له : ابعث رسلك إلى وقدم لى تقريراً كاملاً وعندئذ اجعل امراء البنيامين

ينتصارعون في سلة سمك، وأقودهم إليك" (٢٣) . وفي نص آخر يظهر الآلهة بمظهر القادر على خلق الملوك وتعيين غيرهم وفقاً لطاعتهم أو عصيانهم لإرادة الإله. فالإله ادد يتحدث في أحد النصوص هكذا : "ألست ادد رب كلاسو الذي رفعته (الملك) إلى ركبتي وأجلسه على عرش أبيه... والآن فكما أجلسه على العرش أستطيع أن أخذ نخلتو من يده إذا لم يعرف بالموون (الأضحيات الحيوانية) فأنا رب العرش والمقاطعة والمدينة، وأستطيع أن أسترد منه ما أعطيته، ولكن إذا حقق رغباتي فسأمنحه عروشاً على عروش، ومنازل على منازل، ومقاطعات على مقاطعات، ومننا على مدن وسأعطيه الأرض من الغرب إلى الشرق" (٢٤).

وهناك نصوص تعد فيها الآلهة أحد الملوك بالمساعدة الإلهية ولا يظهر من النص كيفية تلقى هذه التنبؤات وهل تم هذا عن طريق ملاحظة حيوانات الأضحيات أم عن طريق الوحي المباشر، وقد يعرف أحياناً الكاهن أو الكاهنة التي نقلت التنبؤ وأخبرت بها، من هذه النصوص نص موجه إلى الملك آشور بانيبال (٢٥) يقول : " لا تخف يا آشور بانيبال : الآن قد تكلمت وسيحقق (كلامي) : سأهبط لك. ستسود على شعب الأربع لغات وعلى أسلحة الأمراء ... يجب ننل قائل : سأهزم ملوك الأرض وأضعهم تحت سلطانك، وأفيد أقدامهم في أغلال قوية . وللمرة الثانية أعلن لك أنه فيما يتعلق بأرض عيلام والسمريين Cimrerians سأوجه (إليهم) ... وبالدم سأحول الأرض إلى سيل من المطر وأملأها بالنواح والبكاء ... لا تخف يا ابني الذي رفعته" (٢٦).

وهناك نبوءات تلقاها الملوك مباشرة في أحلامهم تعرفهم بإرادة الآلهة ورغباتهم. وهناك أيضاً بعض النصوص التي تتكون من إعلانات وتبشيرات بظهور ملوك جدد لا تعطى أسماءهم، ولكنها تتحدث عن عصورهم، والنص التالي يعطى فكرة عن مضمون مثل هذه النبوءات : "سيظهر أمير وسيحكم ثمانية عشر

عاماً وستستقر البلاد فى أمان وسيتمتع شعبها بالرخاء . "وستقدر الآلهة أموراً طيبة للبلاد ... ستكون هناك أمطار وفيضانات، وسيتمتع الشعب . ولكن هذا الأمير سيقتل بحد السيف فى تمرد" (٢٧) ومنها أيضاً النص التالى : "سيظهر أمير وسيحكم ثلاثة عشر عاماً. وسيقع هجوم عيلامى على أكاد، وستحمل أسلاب أكاد وتدمر ضرائح الآلهة العظيمة، وستهزم أكاد، وسيقع بالبلاد الاضطراب والانهزاج والفوضى ويفقد النبلاء مكانتهم، وسيظهر رجل مغمور ويستولى على العرش كملك..." (٢٨) وفى نص ثالث نقرأ : " سينوح باني هذا القصر لهزيمة بابل . ذلك أن الأمير سيعانى من مصيبة ولن يكون سعيداً . فخلال عصره لن يتوقف القتال والصراع ... وسيبعث ملك بابل بأملك قصره وأملكه إلى أمير آشور فى آشور." (٢٩)

التاريخ يعيد نفسه :

هذه المجموعة من نصوص التنبؤات هى نصوص تاريخية فى مضمونها قدمت إلينا فى شكل توقعات لأحداث تاريخية كثيراً ما كانت تصدق، ولعل صدق هذه التوقعات يعود فى الحقيقة إلى اعتمادها على التجارب التاريخية فى الماضى، فالتاريخ يكرر نفسه، وليس هناك جديد فيما يحدث من أمور . ولهذا يمكن التنبؤ بمستقبل الأحداث إذا ما حلل ماضى الأحداث تحليلاً علمياً وافياً . ويجب أن نشير إلى أن هذا الاعتقاد التاريخى مبنى على أساس فهم كونى مؤداه أن الحياة والكون يسيران وفق نظام معين لا يتغير، ومن ثم فالظاهرة إذا تكررت أعطت نفس النتائج. وهذا ينطبق على الجانب التاريخى من الحياة الإنسانية . ولكن يجب ألا نتجاهل ارتباط ما يحدث على الأرض بما يحدث فى السماء من ظواهر فلكية، ولهذا فقد تطور إلى جانب التنبؤ علم آخر هو علم التنجيم الذى اعتمد على دراسة وتحليل الظواهر الطبيعية والفلكية مثل الهالات المحيطة بالشمس والقمر، وظواهر

كسوف الشمس والقمر، وحركة الكواكب والنجوم وغيرها . ومع التجربة تطورت ملاحظة الأجسام الفلكية والأجرام السماوية إلى نظام فلكي متكامل تنبئ معرفته بأحداث الأرض وما يقع عليها . وللالهة دور كبير في هذا إذا عرفنا أن كل كوكب مرتبط أصلاً بآله معين، وحركة هذا الكوكب في السماء لها دلالتها بالنسبة لمجرى الأحداث على الأرض . وعادة ما تسمى السماء الممثلة بالنجوم "كتاب السماء" نظراً لأنها توحى بنجومها الكثيرة عن أغراض الآلهة وإراداتها "(٣٠)"

هكذا يتضح من التحليل السابق للبحث في الماضي والمستقبل لدى شعوب ما بين النهرين أن هناك فكرة رئيسية تسيطر على فلسفة التاريخ عند هذه الشعوب ألا وهي فكرة تكرار الحدث التاريخي، أو على حسب القول الشائع، أن التاريخ يعيد نفسه بين الحين والحين . وهذا معناه أن هناك قانوناً يسود الحياة الإنسانية ويعطيها هذا الانتظام الدقيق في أحداثها والذي يترتب عليه تكرار الظواهر الإنسانية، وتكرار نتائجها في مراحل زمنية . ونظراً لأن مصير الأرض وأقدار الناس فيها بيد الآلهة فمعرفة إرادة الآلهة في الماضي تغيد في التكهّن بإرادتها في المستقبل . بل لقد ساد الاعتقاد بأن ما يحدث على الأرض ليس إلا صورة طبق الأصل لما يحدث في السماء، وأصبح علم الفلك والتنجيم هو علم معرفة إرادة الآلهة . وانتقل الاهتمام من المعرفة المباشرة لتصرفات الآلهة إلى المعرفة بحسابات النجوم والأفلاك التي اتخذتها الآلهة مساكن لها. وحدث هذا التحول مع تطور علمي الفلك والتنجيم في منطقة ما بين النهرين إلى أن أصبحا في القرن الثامن قبل الميلاد من العلوم الدينية الثابتة في لاهوت ما بين النهرين. وفي هذا يقول أنطون مورتكات : " لقد عرف الكهنة البابليون منذ القرن الثامن ق.م. حسابات وأنظمة مدارات النجوم، إلى جانب معرفتهم لظواهر فلكية أخرى، كخسوف القمر، وكسوف الشمس، أن معرفة حسابات هذه المدارات، التي يمكن أن تكون قد قادت الإنسان

ولأول مرة، إلى المعرفة أن الفلك يحكم ويسير من قبل قانون ، وكما هي الحال في مدار النجوم، تتحكم في كل شيء آخر في هذا الكون، روح خارقة، محيطية بكل شيء، وأقوى من كل شيء . وإذا ما أراد الإنسان أن يعرف المستقبل، فعليه ألا يرجع بعد الآن إلى الآلهة لمعرفة إرادتها، بل على الإنسان أن يحدد الوقت المناسب لحادثة ما، وذلك في حساب مدارات النجوم . التي اتخذت منها الآلهة مساكن وسجلت فيها جميع الأقدار " (٣١).

في هذه الحقبة المتأخرة من تاريخ ما بين النهرين، أصبح التاريخ الإنساني ومقدرات الإنسان في يد روح عظيمة تحكم العالم وتحمل ألواح القدر . لقد كانت ديانة ما بين النهرين قد خطت خطوات واسعة تجاه التوحيد . وإن كان توحيداً طبيعياً لازال مرتبطاً بالتفكير الطبيعي، ولم يتعداه إلى التفكير التوحيدي النظري . وهي أهم خطوة في الفكر الديني في منطقة الشرق الأدنى القديم، وقد احتفظ بهذا الدور لأنبياء بنى إسرائيل الذين وضعوا الحد الفاصل بين التفكيرين في الشرق القديم . ولكن ما حدث فيما بين النهرين يعد ارهاصاً قوياً لما تم على يد العبريين، ولم يخل من تأثير عليهم، نراه واضحاً في كثير من القصص الذي تكرر في التراث العبري مثل قصص الخلق، والطوفان وبرج بابل وغيرها . ولقد مثل الإله مردوك هذه السلطة الإلهية المتوحدة، فهو الإله صاحب السيطرة على العالم يرتبط به الإنسان والخلقة ويستدل على وجوده في القوانين الفلكية ومدارات الكواكب في السماء. وكذلك في المعابد وأبراجها والأماكن المقدسة في الأرض . وأصبح كل شيء في حياة الإنسان والخلقة مقدرًا ومحتوماً في الفلك، ويمكن معرفته من حسابات خاصة لمدارات الكواكب . وهكذا تطور هذا التفكير الخاص بإله واحد اجتمعت فيه سلطات كل الآلهة على الرغم من وجودها إلى جانبه، وأصبحت الخطوة التالية أن ينمحي وجود الآلهة تماماً، وتبقى هذه القوة الإلهية الكونية

العظمى . وهى خطوة لم يكتب لها أن تتم بعد فى هذه المنطقة . لقد تجمد التفكير الدينى عند هذا الحد ولعل أصدق تعبير عن هذا الوضع الدينى ما قاله مروتكات : " أن الآلهة تجتمع لتصبح مفاهيم لإله واحد، هو مردوك، وبذا أصبحت المسافة من الشرك إلى الوجدانية لا تتعدى خطوة قصيرة " (٣٢).

البعد الحضارى للتاريخ عند شعوب ما بين النهرين :

ينظر مؤرخ ما بين النهرين إلى تاريخ بلاده على أنه وحدة متكاملة تبدأ مع بداية الخلق . وهو فى نفس الوقت يعتبر حضارة بلاده قد بدأت مع بداية التاريخ، ولا يعتقد فى أن بلاده قد مرت بمراحل زمنية لم تكن فيها حضارة وعلة ذلك الاعتقاد دينية فى أصولها . فبلاد سومر وما فيها من صنع الآلهة، وما تصنعه الآلهة، يتصف بالدوام والخلود . ولهذا فعمر الحضارة فى سومر هو عمر التاريخ نفسه فى تلك البلاد . والحضارة منحة من الآلهة منحها للإنسانية فى شكل نتائج مكتمل . والتاريخ والحضارة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالحكم ونظامه . فبدون نظام الحكم ليس هناك تاريخ أو حضارة. وقد بدأت الحضارة من اليوم الذى نزل فيه الملك من السماء إلى الأرض، وتعلم الملوك الأوائل ضروريات الحكم على يد الحكماء السبعة (٣٣).

هذا الفهم للحضارة والتاريخ إنما تبلور على ما يبدو فى فكر إنسان ما بين النهرين فى مرحلة ذهنية تكامل شكل الحضارة فيها بوجه عام فى منطقة ما بين النهرين . ويعتقد بعض المؤرخين أن هذا قد تم حوالى منتصف الألف الرابع قبل الميلاد(٣٤)، ويعتبر هذا الفهم للحضارة متناسقاً مع الفهم البابلى للنظام الكونى . فهذا النظام الكونى نظام قد تحقق عن طريق توحيد الإرادات الكونية الفردية، وهى إرادات القوى الطبيعية المختلفة . وقد وحدها إنسان ما بين النهرين فى صورة

أنظمة اجتماعية كالعائلة والجماعة والدولة ورأى، كما يعتقد جاكبسون، النظام الكونى كنظام من الإرادات - أى كدولة^(٣٥).

أما عن نظام الحكم فقد ارتبط كذلك بهذا التبلور المفاجئ للحضارة فى منطقة ما بين النهرين . فمع ظهور الشكل الأساسى للحضارة فى جانبها الاقتصادى، واتساع القرى القديمة وتحولها إلى مدن، برز النظام السياسى الجديد فى شكل ديمقراطية بدائية محورها مجلس عام من جميع الأحرار البالغين تركزت فيه السلطة السياسية العليا، كما كان أيضاً مجلس للشيوخ يدير شئون الحياة فى الفترات العادية . وقد ساعد تركيز السلطة على إنجاز أعمال اقتصادية واجتماعية ضخمة . كل هذا قد تم تبلوره فى زمن مبكر سابق على العصور التاريخية طبق فيه إنسان ما بين النهرين نظاماً اجتماعياً كالدولة على عالم الطبيعة، وفهم الكون على أنه دولة .

اقتربت الحضارة إذن بالملك والحكم . فالحكم هو الذى أدى إلى ظهور الحضارة وهو فى نفس الوقت الذى يضمن للحضارة استمرارها، وبدونه تتقلب الحضارة إلى فوضى^(٣٦). ومن الأمور المسببة للفوضى والمدمرة للحضارة تمرد البشر على الآلهة وارتكابهم ذنباً فى حقها، كما حدث زمن الطوفان الذى قررت الآلهة عن طريقه القضاء على الحضارة والعودة بالبشرية إلى حالة الفوضى الكونية التى سبقت الخلق . ولقد سلبت الآلهة من الإنسانية الأئمة نظام الحكم، وأصبح العالم بلا حكم إنسانى وفى حالة فوضى أولية، إلا أن الآلهة كانت رحيمة بالبشرية، ولم تنشأ أن تقضى عليها تماماً، فقررت الإبقاء على فئة قليلة تكون بذوراً للحضارة الإنسانية الجديدة بعد هلاك البشرية الخاطئة .

ويتصور مؤرخ ما بين النهرين عالم ما بعد الطوفان على أنه عالم فى حاجة إلى النظام الذى يضمن للحضارة الجديدة الاستمرار . ويعتبر عالم ما بعد الطوفان

بداية جديدة للتاريخ^(٣٧). وتعطينا مصادر ما بين النهرين معلومات عن عالم ما بعد الطوفان يختلط فيها التاريخ بالأسطورة خاصة فيما يتعلق بملوك المرحلة التالية للطوفان مباشرة. وتعتبر مملكة كيش أول ممالك ما بعد الطوفان، كما أن الملك أتانا الملقب بالراعي أول الحكام التاريخيين بعد الطوفان . ويؤكد كريمر على هذا بقوله: " أن أول سلالة في بلاد سومر يمكن التذليل على وجودها تاريخياً إلى درجة ما هي التي سميت سلالة كيش الأولى التي قامت وفقاً لما ذكره الكتاب القدامى أنفسهم بعد انحسار الطوفان مباشرة"^(٣٨) ويؤكد كريمر على أن هذه السلالة سامية الأصل، ويحمل ملوكها أسماء سامية، كما أن المدينة التي ظهرت إلى الوجود تعد أول مدينة راقية نتيجة للإخصاب المتبادل بين حضارتى السومريين والساميين، وربما كان العنصر السامي هو العنصر السائد فيها^(٣٩). أما أتانا فهو أول حاكم سومري تسجل أعماله بعد الطوفان وهو يحمل لقب ملك كيش وقد اعتلى العرش في وقت مبكر من الألف الثالثة قبل الميلاد، وربما كان أول مؤسس لإمبراطورية، وتصفه المصادر الأسطورية بالرجل "الذي صعد إلى السماء"، كما تصفه قائمة الملوك السومرية بأنه "الذي رسخ كل البلدان"^(٤٠).

ويلعب أتاناً دوراً هاماً في الرؤية التاريخية الحضارية لشعوب ما بين النهرين نظراً لأن فترته تعبر عن أزمة تاريخية حقيقية لكونها فترة انتقال عسيرة من مرحلة الفوضى الكونية التي سببها الطوفان إلى عالم النظام والحكم والحضارة^(٤١). وعلى الرغم من أن المصادر تشير إلى أن "الملكية هيبت مرة أخرى" بعد وقوع الطوفان وأن مدينة كيش كانت أول مدينة أحرزت الصدارة بعد الطوفان^(٤٢) إلا أنه يبدو أن الآلهة لم تكن تتق في النظام الجديد بعد الطوفان . فهي وإن كانت قد سمحت للملكية أن تهبط مرة أخرى إلى الأرض بعد الطوفان إلا أنها احتفظت لنفسها بالحكم المطلق على الرغم من تعيينها لملك حاكم . وهكذا تتضح

أزمة اتانا فهو ملك بلا سلطات، وهكذا أصبح فى التصور التاريخى لشعوب ما بين النهرين رمزاً للسلطة المحدودة . ونظرا لارتباط الحضارة بالحكم فقد كان عصر اتانا عصر أزمة حضارية فى نفس الوقت . فالآلهة لم تنشأ أن تهب الإنسان الحضارة كاملة ناضجة كما فعلت من قبل، كما أن اتانا لم يتمتع بالسلطة الكافية التى تمكنه من خلق الحضارة ونشرها. ولم يكن نظام الحكم فى زمنه قد شاهد تطور مجلس الشيوخ الذى يساعد الملك فى حكم البلاد ويعطى تلك الصيغة الديمقراطية التى شاهدها من قبل . وبهذا الشكل أصبح حكم اتانا نموذجاً أولياً لنظام حكم محدود لم يتمتع بالسلطة المطلقة من قبل الآلهة ولم يساعد من قبل مجلس للشيوخ . وهذه الأزمة السياسية تتكرر فى تاريخ ما بين النهرين بين الحين والحين، فالأزمات السياسية التاريخية من هذا النوع تتكرر وفقاً لفكرة أن التاريخ يكرر نفسه . وكما أن لكل شئ نموده الأول فهكذا كان عصر حكم اتانا نموذجاً أولياً لأزمة تاريخية تتكرر وعلى المتأخرين من الحكام والملوك دراستها لكى يعوا الدرس التاريخى فيها . والناظر إلى تاريخ ما بين النهرين فى تلك الحقبة القديمة من الزمان يكتشف أن النظام الديمقراطى الذى ساد بعد ذلك إنما كان أحد النتائج الإيجابية التى تمخضت عنها أزمة الحكم فى عصر اتانا الراعى .

فالآلهة رأت أن وضع كل السلطات فى يد الملك الحاكم قد يسبب دمار البشرية والحضارة، كما حدث فى الفترة السابقة على الطوفان مباشرة . ولهذا فالضمان الوحيد لاستمرار الحضارة الإنسانية يتمثل فى إنشاء هيئة تشترك مع الملك فى الحكم.

وتقوم النظرية السياسية الجديدة بأبعادها الحضارية على إدراك الكون كدولة، كما سبق الذكر، وإدراك الحكومة الأرضية كصورة للحكومة الإلهية^(٤٣). فدولة ما

بين النهرين بعد الطوفان نموذج مصغر للدولة ترتبط فيها سلطة الحاكم الأرضى
بعاملين هامين :

الأول : أن حكومته تستمد سلطانها من الحكومة الإلهية، ولذلك فهو مسئول
أمام الآلهة عن كل خطوة يخطوها فى الحكم .

الثانى : أن الحكومة الأرضية تخضع لسلطة مجلس جديد هو مجلس الشيوخ،
الذى يحد من سلطات الملك المطلقة، ويكون رقيقاً عليه فى نفس الوقت .

وبهذا أصبح الملك لا يستطيع القيام بعمل ما دون استشارة الآلهة، واستشارة
مجلس الشيوخ، وكذلك مجلس الشباب المحاربين. وتعطينا ملحمة جلجاميش مثلاً
على هذا الوضع الجديد للملوك . فعندما تمرد جلجاميش وصديقه انكيديو على
الآلهة، وقتلا ثور السماء، واستهزأ بالآلهة عشتار، اجتمعت الآلهة لتتظر فى أمر
جلجاميش وصاحبه . وقد رأى انكيديو اجتماع الآلهة فى حلم وأخبر جلجاميش قائلاً:
" يا صديقى لماذا يأتى الآلهة العظام معا هكذا ؟ " ^(٤٤) ويستمر النص ليقرر : " كان
الآلهة جميعاً يأتمرون معاً - أنو وانليل وشمش . وقال أنو لانليل " ينبغي أن يموت
أحدهما، لأنهما قتلا ثور السماء . وقتلا همبابا، فليكن الشخص الذى جرد الجبال
من أشجار الأرز ولكن انليل قال فليمت انكيديو، ولكن جلجاميش لن يموت ... " ^(٤٥).

أما عن مجلس الشورى وموقفه من تصرفات الملك فيبدو هذا واضحاً فى
النص التالى من ملحمة جلجاميش الذى يحاول فيه أصحاب الشورى منع جلجاميش
من القيام بإحدى مغامراته البطولية : " أجاب أصحاب الشورى، والجمع العظيم :
" يا جلجاميش أنت لا تزال حدثاً تذهب بك شجاعتك بعيداً، أنت لا تترك كنه
المغامرة التى تفكر فى القيام بها. لقد سمعنا أن همبابا ليس كالبشر الهالكين، أسلحته
من نوع لا يقف أمامها... لماذا تتوق إلى فعل هذا الأمر يا جلجاميش ؟ إنه صراع
غير متكافئ... " ^(٤٦).

وإلى جانب مجلس الشورى المكون من شيوخ المدينة هناك أيضاً مجلس الشباب المحاربين، وتعطى قصيدة "جلجاميش وأجا" مثلاً على دور هذا المجلس في تقرير الأمور الهامة في السلم والحرب، حيث يعود جلجاميش إلى هذا المجلس ليطلب الرأي والمشورة بعد وصول رسل الملك آجا ملك كيش يحملون إنذاراً إلى جلجاميش وسكان مدينة أوروك : فوضع السيد "جلجاميش " أمام شيوخ مدينته الأمر طلباً لكلمتهم ...

علينا ألا نستسلم لببت كيش ولنضربه بالسلاح ... فأجاب مجلس كبار مدينته المنعقد :

جلجاميش ...

لنذعن لببت كيش ولا نضربه بالسلاح ولم يقتنع جلجاميش سيد كولاب - الذي أنجز أعمالاً للآلهة اينانا - بكلمات شيوخ مدينته قناعة قلبية . مرة أخرى جلجاميش سيد كولاب عرض الأمر على رجال مدينته وطلب كلمتهم ...

فرد مجلس رجال مدينته المنعقد على جلجاميش ... لا نذعن لببت كوش ولنضربه بالسلاح أن الوركاء من صنع يد الآلهة ... عندئذ سر جلجاميش سيد كولاب بكلمات رجال مدينته وابتهجت روحه ... وقال لخادمه انكيو :

لتوضع الآن إذن عدة (السلام) جانباً وليحل محلها عنفوان المعركة لنعد أسلحة المعركة إلى جانبك^(٤٧) ...

ولا يخفى على الباحث في سلطة الملوك في تلك الآونة أن أزمة الحكم الإنساني لم تكن إلا انعكاساً لأزمة في الحكم الآلهي . فقد فقد رئيس مجمع الآلهة سلطته المطلقة لمجلس الآلهة الذي تساوت فيه الآلهة وانتظمت في شكل حكومة الدولة الكونية . وقد حدث هذا في وقت لم يتمكن فيه أحد الآلهة من فرض سيطرته

على بقية الآلهة، السيطرة التي تمكنه من الانفراد بالآلهة والحكم . وعلى كل حال فهذا يبين شكل الحكومة الإلهية وما يجب أن تكون عليه الحكومة الإنسانية . ويفترض كريمير الوضع التالي لهذه الحكومة الإلهية : " كان طبيعياً أيضاً الافتراض بأنه كان على رأس المجمع الإلهي إله اعترفت به جميع الآلهة الأخرى كملك وحاكم عليها . وعلى هذا كان يتصور بأن مجمع الآلهة السومري يعمل على هيئة مجلس يقوم على رأسه ملك^(٤٨) ويجب أن ننوه هنا إلى أن هذا الوضع قد تغير كثيراً فيما يتعلق بالحكومة الأرضية . فقد مرت عصور عرفت فيها منطقة ما بين النهرين نوعاً من الملوك الأباطرة الذين أسسوا إمبراطوريات ما بين النهرين، واستطاعوا بقوة شخصيتهم أن ينفردوا بالحكم، ويستغنوا تماماً عن أصحاب الشورى ومجلسهم . وربما نجد لهذه الظاهرة مقابلاً في شكل وتطور الحكومة الإلهية . فقد عرف التاريخ الديني لمنطقة ما بين النهرين آلهة قوية استطاعت فرض سيادتها على بقية الآلهة، واستولت على وظائفها ووحدها في ذاتها واستغنت عن مشورة مجلس الآلهة . ومن هذه الآلهة نجد مردوك وأشور يحتلان مكانة سامية بين آلهة المنطقة ونتيجة لتطورات سياسية جعلت منها - وهما آلهان محلبان - إلهين لكل منطقة ما بين النهرين في فترتي ازدهار بابل وأشور السياسى. وقد أصبح مردوك ملكاً للآلهة التي تنازلت له عن سلطاتها بعد أن وقفت جميعها عاجزة أمام تيامت التي هزمها مردوك حسب رواية أسطورة الخلق البابلية^(٤٩).

أما الإله آشور فهو يحتل مكانة مردوك في فترة الازدهار السياسى لآشور ويستولى على وظائف كل الآلهة ويصبح الإله الخالق واهب الملك وأب الآلهة^(٥٠).

مصير الملوك والممالك وبداية التفكير الفلسفى فى مسائل الموت والخلود :

ولقد كان لهذه المتغيرات السياسية والدينية أكبر الأثر فى تعميق النظرة التاريخية لشعوب ما بين النهرين . فهذه المتغيرات التي أصابت الملوك

والإمبراطوريات والآلهة، وميزت عصوراً تاريخية على عصور أخرى، أحاطت سكان المنطقة بحقيقة تاريخية هامة استفادتها من تاريخها الخاص، وهي حقيقة الصعود والهبوط السريعين في مقدرات الأمم وحضارتها . ومن منطق فكرة أن التاريخ يعيد نفسه لاحظ مؤرخ ما بين النهرين تكرار ظاهرة زوال الأمم والممالك، وظهور أمم وممالك جديدة في مراحل متعاقبة من الزمان المحدود . ولم يترك هذا المؤرخ هذه الظاهرة لتمر دون تحليل لها فاعتقد أن هناك قوانين كونية تتحكم في مقدرات ومصائر الأمم والإمبراطوريات، وتحدث هذا التغيير المنتظم في تاريخها . ومن ملاحظة ماضى ما بين النهرين اتضح له أن هذا الماضى الطويل يتكون من دورات زمنية متكررة تأخذ شكلها الأولى في فترات حكم الملوك حيث يذهب ملك ليأتى ملك جديد، كما تتضح في فترات حكم الممالك حيث تذهب مملكة لتأتى مملكة جديدة في إيقاع منتظم تحركه قوانين كونية. وقد ربط مؤرخ ما بين النهرين هذه الظاهرة التاريخية بما لاحظته واعتقده في الطبيعة ودوراتها المنتظمة . ففترات الصعود والهبوط في مقدرات الملوك والممالك ناسبت عنده تغير الدورات الطبيعية وتجدها بعد موتها . وكما أن تجدد الطبيعة أمر من أمور الآلهة، فهكذا أيضاً التاريخ الإنسانى بدورات المتعددة يقع تحت إرادة الآلهة ومشيئتها .

وتعتبر ملحمة جلجاميش أهم مصدر نستقى منه هذا الدرس التاريخى الذى وعاه مؤرخ ما بين النهرين. فجلجاميش الملك الظافر صاحب البطولات والمغامرات يكتشف هذه الحقيقة التاريخية المرة، فيبدأ بحثه عن الخلود الذاتى لنفسه، وإذا تحقق له ذلك فربما يتحقق أيضاً لمملكته فينجو هو وتتجو مملكته من ذلك المصير الحتمى الذى تنتهى إليه حياة الأفراد والممالك. فالملحمة على الرغم من شكلها الأسطورى إلا أنها لا تخلو من هذا المغزى التاريخى المسيطر على أحداثها. ففيها اعتراف بالعجز الإنسانى أمام الموت الذى يتعرض له الإنسان والمخلوقات :

من ذا الذى يستطيع أن يرقى إلى السماء
الآلهة وحدهم يعيشون أبد الدهر مع شمس العظیم
أما نحن البشر فأيامنا معدودات
وأعمالنا نسمة ريح^(٥١)
وفى مكان آخر من الملحمة نقرأ:

ليس هناك خلود
هل نبنى بيتاً (لنعيش فيه) إلى الأبد
هل يقسم الاخوة ميراثهم ليدوم إلى الأبد
هل نعتقد عقداً ليدوم إلى الأبد
هل يرتفع النهر ويفيض إلى الأبد
فمنذ القدم ليس هناك دوام
النائم والميت .. ما أشبههما
أليس كل واحد منهما يرسم صورة للموت
الآلهة العظام يجتمعون معاً
وما ميتون خالفة الأقدار تقرر معهم المصائر
يقدرون معاً الحياة والموت
ويجعلون الموت سرّاً لا يكشفونه^(٥٢)

وفى مكان آخر:

يا جلجاميش ! إلى أين تجرى حثيثاً ؟

فالحياة التى تطلبها سوف لا تجدها

فعندما خلقت الآلهة البشرية

جعلت الموت قدرها

واحتفظت بالحياة فى حوزتها (٥٣)

وما ينطبق على الإنسان ينطبق على الأمم والممالك . فحياة الأمم والممالك هى أيضاً فى يد الآلهة ولها نهايتها المحددة، والممالك التى تحظى بالازدهار وتكسب الانتصارات المتوالية، هى ممالك حظيت بعناية الآلهة ورضاها، بينما يحل غضب الآلهة بممالك أخرى فتكون نهايتها . فكما رضيت الآلهة عن الملك سرجون وعلى مملكته صبت غضبها على نارام سن فأصاب أكاد الدمار فى عهده، وانتهت مملكته، لأنها لم تحظ بعناية الآلهة . والتاريخ هنا أشبه بدورات متكررة تتأرجح بين رضا الآلهة وغضبها، بين بركتها ولعنتها، والرخاء والازدهار الذى تمنحه، والدمار والفوضى الذى تسببه . وعلى الإنسان أن يدرك هذا الدرس التاريخى وكأن التاريخ أصبحت له وظيفة تعليمية تثقيفية تهذب سلوك الإنسان والأمم وتوجهه فى المستقبل . فقد استخدمت الآلهة بعض الممالك لتعطى دروساً تاريخية لممالك أخرى، وكل مملكة كانت الوسيلة التى استخدمتها الآلهة كعقاب للمملكة السابقة عليها . وقد تستخدم الآلهة شعباً أجنبياً غريباً لتوقع عقاباً على بعض الممالك التى عصى ملوكها إرادة الآلهة . وقد تتخلى الآلهة عن ملك حظى برضاها فى البداية نتيجة معصيته.

وهكذا يبدو أن موقف الملوك متوقف على عهدهم مع الآلهة فلا يحدث تغيير من جانب الآلهة في حركة التاريخ، وكأن الطاعة هي مصدر الاستمرار التاريخي والمعصية هي علة التغيير التاريخي .

وقد أضفى هذا الفهم التاريخي لحركة التاريخ نوعاً من الجمود أو ربما الثبات على نظرة إنسان ما بين النهرين إلى التاريخ . وعلى هذا خلا التاريخ من الحركة المسيرة له، وأصبحت العملية التاريخية تدور في فلك احترام أو تجاهل الإرادة الإلهية، وأصبحت الأسباب والعلل الأخرى عرضية لا أثر لها في تفسير الظواهر التاريخية وتحديد مسارها . ومن هنا فقد أهملت كل العلاقات السببية وارتبط صنع الحدث التاريخي بالسماء، ولم يصبح للإنسان أى دور يذكر في حركة التاريخ . فما يحدث على الأرض هو انعكاس لما يحدث بين الآلهة، حتى الصراع السياسى بين الملوك والممالك المختلفة - وهو الصراع الصانع للتاريخ الإنسانى - فسر على أنه صورة للصراع بين الآلهة . ولهذا نجد مؤرخ لاجاش مثلاً يفسر الصراع السياسى بين الملك لوجال زجى ملك "أوما" والملك أورو كابينا ملك لاجاش - وهو الصراع الذى انتهى بدمار لاجاش... يفسره هذا المؤرخ على أنه كان لمعصية ضد الإله ننجرسو إله مدينة لاجاش، ونجده يحمل الملك لوجال زجى وآلهته نداباً مسئولية وعواقب ما حدث، وهكذا فصراع الملكين إنما هو فى الأصل صراع بين إلهيهما، ونتيجة لتصادم إرادتيهما^(٥٤).

أما الأسباب التاريخية الحقيقية للصراع بين الملكين فتتجلى فى كون مدينتى لاجاش وأوما عدوتين تقليديتين، ومن ثم فالنزاع بين ملكيهما ليس إلا مرحلة من الصراع المستمر بين المدينتين على السلطة فيما بين النهرين، وفشل ملك أوما فى هذا الصراع . والذى فهم على أنه نتيجة انتقام الإله ننجرسو - إنما يعود إلى أسباب تاريخية لا علاقة لها برغبة الإله فى الانتقام لمدينته المهزومة^(٥٥).

وهكذا نلاحظ فى النهاية أن دوره الإنسان التاريخى دور محدود إلى أبعد الحدود. فقد أمسكت الآلهة بالتاريخ وحركته فى قبضتها . وأصبح الإنسان نفسه لعبة فى أيديها حتى عندما يكتفى بدوره الصغير فى حياته الشخصية . فهذا الدور الصغير، ونجاحه أو فشله فيه، مرتبط بمدى علاقته بإلهه الشخصى، وهذا الإله الشخصى هو أحد الآلهة الصغيرة التى يتمكن الإنسان من الدخول معها فى علاقة شخصية لا يمكن تحقيقها مع أحد الآلهة الكبار . فروابط الفرد بكبار الآلهة روابط نائية لأنه يخدمهم لا بصفته الشخصية ولكن بصفته فرداً فى المجتمع ولا يتوسل إليها إلا فى أزماته الشديدة وعن طريق وسيط، وهو الإله الشخصى^(٥٦).

ويفسر النجاح الذى يصيبه الإنسان فى حياته بشكل لا يجعل لأعمال الإنسان قيمة تذكر . وكما يقول جاكسون النجاح " قوة خارجية تتغلغل فى أفعال الفرد وتنتج لها إنتاج النتائج . فالنتائج لا تصدر عن قدرة الإنسان نفسه، لأنه أضعف من أن يؤثر على مجرى الكون تأثيراً يذكر ولا يقوى على ذلك إلا الإله . ولذلك، إذا حققت الأشياء ما كان يأمله الفرد بل فاقت كل ما يأمل، فلا ريب فى أن إلهها ما قد اهتم به وبأفعاله وآتاه بالنجاح فهو، على حد قول سكان ما بين النهرين، قد حصل على إله . واعتقادهم بأن الإله الشخصى هو القوة الكامنة وراء فلاح الإنسان ظاهر بوضوح فى أقوال كهذه:

ليس بمقدور الإنسان، بلا إله (شخصى)

أن يكسب خبزه

ولا بد تدور الفتى أن يحرك ذراعه ببطولة فى المعركة^(٥٧)

وإذا كان الإنسان قد صغر شأنه فى الكون، واضمحل دوره فى صنع التاريخ الذى تحركه الآلهة، فإن هذا لم يمنع حضارة ما بين النهرين من تعويض إنسانها

ومن محاولة منحه دوراً لا بأس بها، لا فى مجال صنع التاريخ، ولكن فى مجال صنع الحضارة . وطلبت منه أن يقتنع بهذا الدور وأن يعتبر صنع الحضارة سبيله الوحيد للهروب من مصيره الحتمى وهو الموت . فالأعمال التاريخية لا جدوى منها ولن تمنح الإنسان الخلود . كما أن الانتصارات والبطولات زائلة، وتأتى كلها إلى نهاية محتومة، وربما لا يطول ذكرها كثيراً بعد موت الإنسان الذى قام بها . أما البناء الحضارى فهو وحده القادر على مصارعة الزمن، ويعطى اسماً للإنسان . وهكذا نجد ملحمة جلجاميش مثلاً تعطى علاجاً لمشكلة الموت يتمثل فى اتجاه الإنسان إلى بناء الحضارة . فهى التى تضمن للإنسان البقاء بعد الموت . لقد مات جلجاميش وهذا " حق القضاء الذى فرضه أبو الآلهة انليل صاحب الجبل، على جلجاميش : فى باطن الأرض ستتقلب له الظلمة نوراً، لن يخلف واحد من البشر أثراً للأجيال التالية يضارع ما يخلفه. أن الأبطال والحكماء، مثل القمر الجديد لهم صعودهم وخفوقهم ... أى جلجاميش لقد أعطيت الملك، هذا قدرك، أما الخلود: فليس مقدراً لك ^(٥٨). وفى مكان آخر من الملحمة نجد هذه السطور التى تصور نعى الشعب لجلجاميش وبكاءه عليه :

لقد رقد الملك ولن يقوم ثانية

سيد كولات لن يقوم ثانية

لقد قهر الشر، ولكنه لن يقوم ثانية

رغم قوة ساعده لن يقوم ثانية

كان حكيماً، وسيم الوجه، ولكنه لن يأتى ثانية^(٥٩)

لقد ذهب إلى الجبل، ولن يأتى ثانية

إنه ينام على سرير القدر، ولن يقوم ثانية

ومن الأريكة المتعددة الألوان لن يأتى ثانية^(٦٠)

مات جلجاميش وبقيت آثاره تكل عليه. هذا هو المغزى الذي من أجله وضعت الملحمة . الإنسان فان ولا يخلده إلا عمله : " أى جلجاميش . سيد كولا ب جل حمدك . الرجل الذى كان يعلم كل شئ، الملك الذى عرف أقطار العالم كله حكيمًا، رأى الخبايا وعرف الأسرار ... وفى أوروك بنى أسوارًا، وسدا عظيمًا ومعبدًا فى الحرم المبارك للإله السماء "انو" وآلهة الحب "عشتار" . انظر إليه لا يزال قائمًا حتى اليوم «^(١١)».

ويتقن النص فى وصف أعمال جلجاميش الخالدة ويطالبنا بامعان النظر إليها وإلى تفاصيلها : "انظر إلى جداره الخارجى المزين بالطنف، إنه يضوى بلمعان النحاس، والجدار الداخلى، الذى لا نظير له المس العتية إنها عتيقة - اقترّب من الحرم، مسكن عشتار سيدة الحب والحرب الذى لا يستطيع أى من الملوك المتأخرين، أو من البشر الأحياء أن يبنى ما يضارعه «^(١٢)».

وإذا كان هذا رأى أهل مدينة أوروك ورأى الملحمة فهو أيضاً الرأى الذى توصل إليه جلجاميش قبل موته . الإنسان يخلد بأعماله الحضارية ومما قدمه للحضارة من بناء وعمران، فما هو جلجاميش، بعد أن فشلت رحلته للبحث عن الخلود، يطلب من النوتى ارشنانابى الذى اصطحبه فى رحلة العودة إلى أوروك ... يطلب منه أن يتأمل أعمال جلجاميش وكأنه يخبره ليست هذه الأعمال كافية لمنحه الخلود بدلاً من السعى وراء أمل لا يمكنه تحقيقه ألا وهو الحياة الأبدية :

أى ارشنانابى، أصعد إلى سور أوروك، تطلع إلى المصاطب التى قام عليها، وتسعن فى بنائه : اليس سبنيًا من الطوب المحروق، ثم ألم يرسى الحكماء السبعة أسسه؟ إن التلث هو المدينة، والتلث حدائق، والتلث حقول يضاف إليها معبد الآلهة عشتار هذه الأجزاء والمعبد هى كل أوروك . هذا أيضاً من عمل جلجاميش... «^(١٣)».

والحقيقة أن ملحمة جلجاميش تحلم مغزى حضارياً كبيراً وتقدم لنا ما يمكن تسميته بفلسفة للحضارة مبنية على أساس نظرة متعمقة في التاريخ الإنسانى . والتصور الذى نراه فى الملحمة يمكن تلخيصه فى أنه لا وجود للتاريخ بدون حضارة . فالحضارة هى الدالة على التاريخ فى عصوره الإنسانية المختلفة . الملحمة مواجهة بين التاريخ والحضارة تنتهى بنتيجة ضرورية وهى التحام التاريخ والحضارة التحام النتيجة بالعلة . وفى النهاية تزول العلة وتبقى النتيجة . يزول السبب التاريخى وتبقى النتيجة الحضارية إن صح هذا التعبير . ومن هنا " فمجموعة جلجاميش " المكونة لملحمته تتويج رائع للكذب الأسطورى التاريخى الذى أنتجته حضارة ما بين النهرين وذلك لتحديد العلاقة بين التاريخ والحضارة وفى اعتبارها التاريخ مقدمة للحضارة يظهر هذا فى المقارنة التى تعرضها الملحمة بين أفعال جلجاميش التاريخية وأعماله الحضارية وتعطى الديمومة والاستمرار للحضارة على التاريخ^(٦٤).

حواشي الفصل الأول :

- (١) هـ . فرانكفورت . وما قبل الفلسفة . الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى ، تأليف هـ فرانكفورت وآخرون . ترجمة جبرا إبراهيم جبرا . منشورات دار مكتبة الحياة ، بغداد ١٩٦٠م . ص ٢٦ .
- (٢) S.H. Hooke, Middle Eastern Mythology, Penguin Books, Baltimore, 1963, PP. 12-13.
- (٣) S.N. Kramer, History Begins at Sumer, Doubleday & CO., New York, 1959, P. 35.
- (٤) Ibid. P. 35.
- (٥) صموئيل نوح كريم، انسومريون : تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم ، ترجمة فيصل الوائلي . الكويت ، وكالة المطبوعات ص ٤٥ - ٤٦ .
- (٦) من هذه المؤلفات "النواح على أور" و "النواح على نمر" وهما من الأعمال التي كونت جنساً أدبياً مستقلاً عرف بـ (أدب الرثاء" أو "أدب البكاء" في التراث الأدبي لمنطقة ما بين النهرين وانظر : كريم : السومريون ص ٥٠ - ٥١ .
- (٧) انظر النص الكامل في :
S.N. Kramer, Assyriological Studies No. XII, 1939, PP. 38, 40.
- (٨) انظر الترجمة الكاملة في :كريم السومريون ص ١٨٩ - ١٩٢ .
- (٩) ثوركلد جاكوبسن: أرض الرافدين . في :ما قبل الفلسفة : الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى ، ص ١٦٤ ، ١٦٧ .
- (١٠) يذكر كريم أنه على الرغم من وجود المادة التاريخية إلا أن السومري القديم لم يعرف كيف يستغلها من أجل إعداد وكتابة تاريخ متصل الأحداث مرتبط بالمعاني . انظر :

- (١١) د. محمد عواد حسين . "صناع التاريخ " مجلة عالم الفكر ، العدد الخامس بفلسفة التاريخ ، المجلد الخامس، العدد الأول ١٩٧٤، ص ١٢١-١٢٢ .
- (١٢) نفس المرجع ، ص ١٢٢ .
- (١٣) د.شاكر مصطفى " التاريخ هل هو علم" مجلة عالم الفكر ، العدد الخامس الخاص بفلسفة التاريخ المجلد الخامس العدد الأول ١٩٧٤، ص ١٧٥-١٩٧٦ .
- (١٤) نفس المرجع نقلاً عن أرست كاسيرر . المدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية ، ترجمة إحسان عباس : بيروت ١٩٦١، ص ٢٩٥ .
- (١٥) د. عبدالحميد يونس . "الفولكلور والميثولوجيا " مجلة عالم الفكر. العدد الخاص عن المأثورات الشعبية . المجلد الثالث . العدد الأول ١٩٧٢، ص ١٨ .
- (١٦) نفس المرجع ، ص ١٧-١٨ .

(١٧) E. A. Speiser "Ancient Mesopotamia in the Idea of History in the Ancient Near East, edited by Robert C. Dentan, Yale University Press, Fourth Printing 1967, P. 38.

- (١٨) نزل الساميون بلاد ما بين النهرين خلال الألف الثالثة قبل الميلاد . وكونوا أول امبراطورية سامية هناك وهي الإمبراطورية الأكادية حوالي ٢٣٥٠ ق.م ، وقد اندمج الساميون في السومريين، وصاهروهم، واختلطوا بهم بعد دخولهم السلمي للبلاد في شكل هجرات متتالية. وقد تمت الغلبة لهم في النهاية حيث تركت الأكادية ، شعباً وحضارة ، أثراً كبيراً على حضارة السومريين. وينتسب الأكاديون إلى أسرة الشعوب السامية البدوية التي استوطنت الصحراء العربية - الشامية ويعتقد بعض المؤرخين أنهم دخلوا أراضي سومر من المنطقة التي تقترب فيها الدخلة والفرات ، وهي المنطقة المحيطة بمدينة كيش القديمة السابقة

على مدينة بابل ، ومنها انطلق الأكاديون إلى قلب الأراضي السومرية جنوباً
وشمالاً . انظر في ذلك انطون مورتكات. تاريخ الشرق الأدنى القديم ترجمة
توفيق سليمان وآخرون ، دمشق ١٩٦٧ ص ٨٣ - ٨٤ . وانظر كذلك د.
عبدالعزیز صالح. الشرق الأدنى القديم . الجزء الأول مصر والعراق . القاهرة
١٩٦٧، ص ٤١٥ - ٤٢٠.

(١٩) Helmer Ringgren, Religions of the Ancient Near East
translated by John Sturdy, The Westminster Press,
Philadelphia, 1973, P. 93.

(٢٠) فهناك روايات عن الملك جوديا بخصوص بحثه بالوسائل التكهنية عن أنسب
يوم لبناء المعبد وعن كيفية تعرفه على إرادة الآلهة من خلال الأحلام وتفسيرها
. انظر المرجع السابق ص ٩٣ . وانظر كذلك :

A.L. Oppenheim Ancient Mesopotamia, Chicago, 1964, P. 209.

(٢١) نفس المرجع السابق، ص ٩٣ - ٩٤ .

(٢٢) المرجع السابق، ص ٩٤ - ٩٥ .

(٢٣) المرجع السابق ص ٩٥ - ٩٦ .

(٢٤) المرجع السابق ص ٩٦ .

(٢٥) المرجع السابق، ص ٩٦ .

(٢٦) J.B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Related to the
Old Testament, Princeton, 2nd edition, 1955, P. 450.

(٢٧) المرجع السابق ص ٤٥١ .

(٢٨) المرجع السابق ص ٤٥١ .

(٢٩) المرجع السابق، ص ٤٥١ وانظر أيضاً بعض النصوص الأخرى المشابهة

فى :

A.K. Grayson and W.G. Lambert, Akkadian Prophecies, in Journal of Cuneiform Studies, 1964, PP. 7-30.

(٣٠) انظر : H. Ringgren. Religions of the Ancient Near East, P. 95.

(٣١) أنطون مورتكات ، تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ص ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣٢) المرجع السابق ، ص ٣٥٤.

(٣٣) الحكماء السبعة هم الآلهة السبعة المقررة للمصائر فى مجمع الآلهة صاحب السلطة العليا فى الكون.

(٣٤) توركند جاكوبسن ، أرض الرافدين - الكون كنولة ، فى : ما قبل الفلسفة ص ١٤٨ - ١٤٩.

(٣٥) المرجع السابق ص ١٤٨.

(٣٦) يعبر جاكسون عن هذا بقوله : " العراق القديم ينظر إلى الجمهور الذى لا فائدة له نظيرة الاستياء والشفقة ونظرة الخوف أيضاً ويقتبس المثل العراقى القديم : " الجنود بلا ملك غنم بغير راعيها " و "العمال بلا مراقب كالمياه بلا مفتش رى" ويعلق جاكسون قائلاً : "ثم إن الجمهور الذى يعوزه القائد والتنظيم لا يجدى ولا ينتج كحقل لا ينمو الزرع فيه إذا لم يحرق : "الفلاحون بلا مشرف كحقل بلا حارث " ولذا يستحيل وجود علم منظم إذا لم تفرض عليه سلطة عليا إرادتها " . انظر ما قبل الفلسفة ص ٢٤٠.

(٣٧) Speiser, Ancient Mesopotamia, P. 50.

(٣٨) السومريون ص ٥٦.

(٣٩) المرجع السابق ص ٥٦.

(٤٠) المرجع السابق ص ٥٧ - ٦٨.

(٤١) Speiser, Ancient Mesopotamia, P. 50- 51

(٤٢) N.K. Sanders, The Epic of Gilgamesh. Penguin Books. 1960, P. 20.

ترجمه إلى العربية محمد نبيل نوفل وفاروق القاضي ، دار المعارف ، القاهرة.

(٤٣) Speiser, Ancient Mesopotamia, P. 44.

(٤٤) Sanders, The Epic of Gilgamesh P. 93.

(٤٥) The Epic of Gilgamesh P. 87.

(٤٦) Ibid, P. 72.

(٤٧) انظر الترجمة الكاملة لقصيدة "جلجاميش وأجا" في : صموئيل كريم : السومريون ترجمة فيصل الوائلي. وكالة المطبوعات الكويت ص ٢٥٨ - ٢٦٤

(٤٨) كريم ، السومريون ص ١٥٢.

(٤٩) Ringgren, The religions of Ancient Near East, P. ٦٦.

Ibid, P. ٦٧. (٥٠)

(٥١) Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, Chicago, 1946, P. 101.

(٥٢) Ibid, P. 105.

(٥٣) Ibid, P. 96.

(٥٤) يقول النص في جزء منه : "... أخذوا الحبوب من حقل ننجرسو وكل ما كان مزروعاً وبذلك يكون سكان أوما قد أثموا بحق ننجرسو لأنهم دمروا لاجاش

والسلطة التي كانت من نصيبهم سوف تنتزع منهم . لم يرتكب أروكاجينا ملك جيسو إثماً ما ، أما لوجال زاجيزى انزى أوما ، فستحمل آلهته نداباً هذا الإثم على رأسها " انظر : مورتكات . تاريخ الشرق الأدنى القديم ص ٦٧ وما بعدها .

(٥٥) يعلق مورتكات على هذا بقوله : " حقاً لقد انتقم ننجرسو لنفسه ، إذ برهن عمل لوجال زاجيزى الذى قام به من أجل توحيد الدويلات السومرية ومركزة الشعب السومرى على أنه غير قابل للاستمرار . ويعود سبب ذلك بالتأكيد إلى أن الجو المسيطر فى مختلف المدن غزاها جاء معبراً عنه .. أنه لم يجد أية ركيزة من الشعب السومرى وكهنته ... إن فكرة توحيد الدول السومرية ومركزة الشعب لا يمكن فعلاً أن تحقق إلا على يد شعب من نوع آخر هو الشعب الأكادى السامى الذى كان قد استوطن البلاد وتأسس بشدة منذ زمن طويل " تاريخ الشرق الأدنى القديم" ص ٦٨ .

(٥٦) جاكبسون = ما قبل الفلسفة ص ٢٤٠ - ٢٤١ يعرف جاكبسون الإله الشخصى الخاص بأنه " الصلة بين الفرد وبين الكون وقراه ... وذلك لأن الإله الشخصى ليس بالناتئ الرهيب ككبار الإلهة ، بل هو دان أليف كثير الاهتمام . وللمرء أن يخاطبه ويلتمس إليه ويستثير عطفه ويظهر دور الوساطة الذى يقوم به الإله الشخصى عند الآلهة الكبيرة فى رسالة موجهة إلى الإله الصغير تقول : خاطب الرب أباك : هذا ما يقوله خادمك أبيلا داد

لم قد أهملتى ...

اكتب إلى الإله مردوك ، فأنت أنير لديه ...

وفى نص آخر يتشفع الإله الصغير الشخصى لدى الإله الكبير نيابة عن الفرد الذى
فى وصايته :
أيها الإله الشمس ، خلاصهم بيدك
أنا رسول ايا
ولخلاص الميتلى أرسلنى إليك
ورسالته قد تلوته عليك
أما هذا الرجل ، ابن إلهه ، فاحكم فى قضيته
وانطق له بالحكم
واطرده المرض الخبيث من جسمه
انظر جاكبسون ، ما قبل الفلسفة ص ٢٤٤ - ٢٤٥ .

(٥٧) جاكبسون ص ٢٤١ ، ويشير جاكبسون فى مكان آخر إلى أن الإله الشخصى
يرتبط ارتباطاً مباشراً بحظ لفرد ، ونصيبه فى الحياة فهو القوة المانحة للنجاح
الشخصى للإنسان ، والمتعاونة معه على التفكير والتخطيط، والمسئولة عن
تحقيق ما يبغيه الإنسان من انجازات ، ولهذا فقد اعتبر هذا الإله الشخصى
بمثابة الأب للإنسان .

(٥٨) حتى الملك القوى اعتبر ابناً للإله الشخصى فهو "الإنسان ابن إلهه" انظر:
Thorkild Jacobsen, ancient Near Eastern Religions in Religions
in Antiquity edited by Jacob Neusner, Hanover, 1966. P.
64- 67.

(٥٩) Sanders, P. 115.

(٦٠) Ibid, P. 115- 116.

(٦١) Ibid, P. 59.

(٦٢) Ibid, P. 59.

(٦٣) Ibid, P. 114.

هذه الفقرة مأخوذة من نص سومري بعنوان "موت جلجاميش" الحق بالملحمة وربما كان يمثل جزءاً من قصيدة طويلة أو أنه قسم من قصيدة "جلجاميش وأرض الأحياء" والتي تشتمل على الجزء الأكبر مما يسمى بمجموعة جلجاميش والمكونة لملحمة جلجاميش الترجمة العربية ص ١٠٥.

(٦٤) يظهر هذا المغزى ظهوراً جلياً في آخر كلمات قصيدة "جلجاميش وأرض الأحياء" هذا أيضاً من عمل جلجاميش الملك . الذى ... ذهب فى رحلة طويلة، تعب فيها ، وأنهكه العمل ، ثم عاد ليحفر القصة كلها على الصخر " وكان حفر القصة على الصخر أهم لدى مؤرخ ما بين النهرين من كل شئ آخر .. فهذا العمل، أى الحفر ، هو الدال على العمل التاريخى المضمن ولولاه ما كان للعمل التاريخى ذكر يذكر . انظر ملحمة جلجاميش ص ٩٥ من الترجمة العربية .

الفصل الثاني

**أثر الرؤية التاريخية والحضارية
لشعوب ما بين النهرين
على الأدب والفن**

أثر الرؤية التاريخية الحضارية لشعوب ما بين النهرين على الأدب والفن

يعبر الإنتاج الفني والأدبي لمنطقة ما بين النهرين تعبيراً جلياً عن هذه النظرة التاريخية التي ذكرناها في الصفحات السابقة. ففي هذا المجال نجد أن فنان ما بين النهرين على اختلاف عمله الفني يلتزم في نتاجه بفكرة اكتمال التاريخ والحضارة في الزمان الأول القديم، ويرى أن الآلهة قد وضعت له في المجال الفني النموذج المثالي الذي يجب عليه كفنان أن يتبعه ويقلده. فالفن والأدب لهما أيضاً نماذجهما الأولى التي وضعتها الآلهة، وسرعان ما انتقل الفن والأدب من فعل إلهي إلى نشاط إنساني يكرر فيه الإنسان عمل الآلهة، وهو في تكراره له إنما يزاوِل نشاطاً دينياً يمجّد فيه أعمال الآلهة. بل ربما يمثل عمله جزءاً من الطقوس الدينية المقامة للآلهة. وإن كانت قد فقدت هذه الأعمال الفنية فيما بعد مضمونها الديني وتحولت إلى أنشطة إنسانية عادية وذلك بابتعادها عن مصدرها الأول وفاعلها الأول، وهو الإله، ففقدت بالتالي قداستها، وربما حاولت تطوير نفسها فازدادت بعداً عن المصدر الأول.

وقبل أن يحدث هذا التطور، كانت كل الأعمال والأنشطة الإنسانية المتصلة بالسلم والحرب أنشطة مكرسة للآلهة بل وتستمد أصولها من ذلك الفعل الإلهي الأول لها. ولم يكن يفرق إنسان ما بين النهرين بين ما هو ديني وغير ديني في نشاطه اليومي، بل إنه لم يعرف هذه التفرقة، فكل الأعمال والأنشطة عنده دينية حتى وإن كانت في ظاهرها أفعالاً اقتصادية، أو صناعية، أو غير ذلك. وهذا بلا شك تعبير أصيل من جانب إنسان ما بين النهرين عن وحدة الحياة الإنسانية رغم

اختلاف العناصر المكونة لها، وذلك بسبب عودة هذه العناصر إلى أصل واحد هو أفعال الآلهة الأولى التي أصبحت نماذج وأنماط أولية تحتذى وتقلد وتكرر من جانب الإنسان.

وحرصاً على تقليد أفعال الآلهة وتكرارها تقديساً لها، أو كجزء من حياة الطقوس الدينية المرتبطة بها لم يسع فنان ما بين النهرين إلى الإبداع في أعماله الفنية والأدبية، أو الالتزام بأساليب فنية وأدبية تدفعه إلى تطوير أعماله، والبعد بها عن أصولها القديمة. ففي مجال الأدب نجد نشاطه ينحصر في تقليد النماذج الأدبية القديمة بأن يتفنن في نسخ النصوص الأدبية وتلخيصها أو تفسيرها، وربما ترجمتها، دون أدنى محاولة لتحسينها، أو تطويرها أو نقدها، أو إدخال تعديلات جوهرية على أفكارها الأساسية. ولا شك في أن الالتزام بهذا الموقف التقليدي لم يكن نتيجة ظهور مدارس أدبية تسعى إلى التجديد في الأشكال الأدبية وموضوعاتها، ولكنه يعود إلى سبب أساسي، وهو أن الأديب أو الفنان كان ينظر إلى عمله على أنه وظيفة دينية، وليس نشاطاً مستقلاً يعبر به عن مشاعره الذاتية. ولهذا كان يراعى الدقة في تقليده للأصول الأدبية والفنية الأولى، ويقيم مقاييسه وأحكامه الفنية على أساس علاقة عمله بالأنماط الأولية ومدى بعده أو قربيه من النموذج الأول.

وهناك أدلة كثيرة تشير إلى هذا الارتباط بين أدب وفن ما بين النهرين وبين الأصول الأدبية والفنية الأولى. وتشير أيضاً على محاكاتها وتقليدها. من هذه الأدلة نجد أنه على الرغم من اختلاف عصور تاريخ ما بين النهرين وما أنتت به المتغيرات السياسية في كل عصر جديد نجد أنه لم يقابل هذا التطور التاريخي تطور مواكب في مجالي الأدب والفن. فقد ظل الإنتاج الأدبي والفني على ما هو عليه، وكأنه لا يتأثر تماماً بتغير الممالك. لقد استمرت الأصول القديمة تمارس

تأثيرها المباشر على عقل ووجدان الأديب والفنان، ورغم تباين العصور والأزمان. والعلة في هذه الظاهرة هي أن النتاج الأدبي والفني ظل مرتبطاً بالدين. ومن هنا لم يتأثر إلا ظاهرياً بما يجرى على الساحة السياسية. صحيح أن النصوص الأدبية القديمة قد خضعت لبعض التغيير. ولكن الأمر لم يتعد حذف اسم إله ووضع اسم إله جديد مكانه، واستمر المضمون على ما هو عليه. وقد كان تغيير أسماء الآلهة التعبير الوحيد عن التغيير السياسي، وما تبعه من زوال إله مسيطر، وظهور إله مسيطر جديد. والمثال الواضح على ذلك ما حدث مع الإلهين القوميين أو المحليين آشور ومردوك. ففي فترة ازدهار مدينة آشور سياسياً أصبح آلهها المحلي هو المذكور في الأساطير. ومع زوال سلطان آشور وظهور بابل على مسرح السياسة في منطقة ما بين النهرين يأخذ الإله مردوك مكان الإله آشور في الأساطير والنصوص الدينية مع الإبقاء على مضمون النصوص في معظم الأحوال. وتعطينا قصة الخلق مثلاً واضحاً على هذه الظاهرة. فهناك قصة خلق سومرية الأصل، ثم يظهر بعدها عدد من قصص الخلق لا تختلف إلا فيما يتعلق بأسماء الآلهة. وفي هذا يقول هوك : " إن الفكر الأسطوري لمنطقة ما بين النهرين وصلنا في أشكال سومرية وبابلية وآشورية. وبينما لا يوجد إلا فارق بسيط جداً بين الأشكال البابلية والآشورية لأية أسطورة نجد فوارق أساسية بين الشكل السومري لقصة الخلق وبين الشكل الآشوري - البابلي (لنفس القصة)" (١).

وإذا كان هناك اختلافات بين قصة الخلق السومرية وقصة الخلق البابلية الآشورية فإن هناك وجوه تشابه عديدة بين نصوص أسطورية سومرية أخرى ونظائرها في الأدب البابلي - الآشوري. ومن ذلك مثلاً أسطورة نزول عشتار إلى العالم السفلي " وأسطورة "الطوفان" الواردة في ملحمة جلجاميش. فهاتان الأسطورتان وغيرهما تشيران إلى أن الأدب البابلي - الآشوري يستمد أصوله من

الأدب السومري بل وتشيران أيضاً إلى أن الأدب البابلي - الآشوري إنما يكرر في بعض أساطيره، الأصول السومرية مع إجراء التعديل اللازم في أسماء الآلهة، وربما الأشخاص والأماكن والممالك. ويؤكد كريم هذه الظاهرة بقوله : " إن أساطير الأكاديين (أى البابليين والآشوريين) مستمدة إلى حد كبير من أشكال أولية سومرية. واثنان منها على الأقل - "نزول عشتار إلى العالم السفلى" وقصة الطوفان كما تروى في ملحمة جلجاميش - تطابقان تماماً أصولاً سومرية معروفة. وحتى هذه الأساطير التي ليس لها مقابل سومري تحتوى على موضوعات وأفكار أسطورية معروفة. رئيسية تعكس أصولاً سومرية. وعلاوة على هذا أن معظم الآلهة المذكورة هي جزء من مجمع الآلهة السومري. وهذا لا يعنى أن الشعراء الأكاديين قلّدوا فقط نماذج الشعراء السومريين. فقد أدخلوا تغييرات وتعديلات كثيرة في الموضوع والحبكة (الفنية). ولكن رجال الأدب الأكادى كلهم لم يستطيعوا الهروب من التأثير العميق والشامل لتراثهم السومري" ^(٢). ويشير سدنى سميث إلى ظاهرة تستحق الذكر في هذا المجال. فهو يؤكد على أن كتاب ما بين النهرين قد عكفوا في فترات معينة على نقل مادة الأساطير الأساسية بأسلوب العصر الذى يعيشونه. وربما كان هذا هو السبب في تكرار نصوص كثير من الأساطير. يقول سميث : " من المؤكد أن الكتاب الآشوريين قد انشغلوا بنقل الأدب الذى استعاوره من بابل وتغييره من أسلوب إمبراطورية بابل الأولى إلى الشكل (الأسلوب) الذى وجدناه عليه في مكتبة آشور بانيبال" ^(٣) ويؤكد هذا الرأى أن عملية نقل الأساطير بلغة وأسلوب العصر الجديد لم تشتمل على تغيير جذرى لمادة الأساطير، فمعظم آلهة آشور عبدت في بابل. وكذلك احتفل في آشور وبابل بنفس الأعياد والمواسم الدينية وفى نفس المواعيد بل وب نفس الطريقة ^(٤). ومعظم الأساطير سبق أن تمت عملية نقلها من أصولها السومرية بواسطة الساميين. فهناك إذن وحدة فكرية دينية

ربطت هذه المادة الأسطورية، وحافظت على جوهرها عند نقلها، أو ترجمتها بأسلوب جديد.

ومن الأدلة الأخرى على ارتباط أديب وفنان ما بين النهرين بالأصول الأدبية والفنية الأولى أنه، كما يلاحظ أعماله، لم يكن يهتم بذكر اسمه أو نسبة العمل الأدبي أو الفني إلى شخصه. وربما كان هذا هو السبب في عدم معرفة أسماء أدباء وفنانين ما بين النهرين الذين تركوا هذا التراث الهائل. صحيح أن الأدب والفن في أشكالهما القديمة يعتبران تراثاً شعبياً تناقله الأجيال، وغالباً ما يكون مجهول المؤلف إلا أن بعض الشعوب القديمة في منطقة الشرق الأدنى القديم وما جاورها من مناطق عرفت إلى جانب الأدب والفن الشعبيين، أعمالاً أدبية وفنية معروفة المؤلف. ومن بين هذه الشعوب المصريون والإسرائيليون والإغريق. وعلى كل حال احتفظت بعض المصادر الأدبية والفنية لمنطقة ما بين النهرين بأسماء بعض النساخ، وربما يعنى هذا أن ناقل النص أو ناسخه أكبر قدراً من الكاتب المبدع، أو أن هذا الأخير لم يكن له وجود يذكر. هذا إلى جانب أهمية الوظيفة الدينية للناسخ في نسخ النصوص، وتقليد الأعمال الفنية من أجل العمل على انتشارها، وتداولها في أمور تخص الحياة الدينية. وربما يعود السبب في عدم ظهور شخصية الكاتب المبدع في أدب ما بين النهرين إلى سيطرة الأعمال السومرية على عقل ووجدان الآشوريين والبابليين لدرجة لم تسمح لأصحاب المواهب الأدبية بالظهور، أو أن هؤلاء، إن كان لهم وجود، قد انهمكوا في تدريس ونسخ النصوص القديمة مثلهم مثل غيرهم. والواقع أن معظم النشاط الأدبي في المنطقة قد اتخذ من الأعمال السومرية محوراً له يتضح هذا من قول كريمر : " استمرت الأعمال الأدبية السومرية دون عائق يقف في طريقها خلال النصف الأول من الألف الثاني، على الرغم من حقيقة أن اللغة الأكادية السامية كانت تحل تدريجياً محل اللغة السومرية

كلغة للكلام في بلاد سومر. ففي المدرسة (الأيدوبا) التي كانت تحمل خلال فترة سلالة (اليسن) كلها. بل وحتى فيما بعد تلك الفترة، كانت الأعمال الأدبية القديمة تدرس وتستنسخ وتنقح بنشاط وتحمس، وبناية وتفهم، حتى أن الأعمال الأدبية التي وصلت إلينا كلها تقريباً لم تعرف إلا من نسخ وتنقيحات أعدت فيما يمكن وصفه بفترة ما بعد الأيدوبا (أي المدرسة) السومرية^(٤) ولم يتوقف الأمر عند نسخ النصوص القديمة. ولكن اتجه الإبداع وجهة تناسب هذا الارتكاز على تراث سومر الأدبي. فبدلاً من أن يبحث كاتب ما بين النهرين في عصور الآشوريين والبابليين عن موضوعات وأشكال وأساليب أدبية جديدة نجده يلجأ إلى ابتداع أعمال أدبية سومرية. وقد تمكن من هذا بفضل احتفاظه باللغة السومرية كلغة للكتابة إلى جانب استخدامه للأكادية السامية لغة للحديث والكتابة أيضاً. ويؤكد كريم على هذه الظاهرة بقوله : " أن المعلمين والشعراء والكتاب الناطقين على ما يفترض باللغة الأكادية، الذين كانوا يؤلفون الهيئة العاملة في الـ "أيدوبا" ابتدعوا أعمالاً أدبية سومرية جديدة على الرغم من أنهم كانوا يحذون في أعمالهم - وهذا أمر طبيعي جداً - حذو الوثائق القديمة في الشكل والمحتوى والأسلوب والنموذج"^(٥).

وقد كان لهذه الظواهر وأثرها على شكل أدب وفن منطقة ما بين النهرين إذ صبغته بصبغة خاصة، وأعطته مجموعة من الخصائص ميزته عن غيره من آداب وفنون العالم القديم. وأولى هذه الخصائص التي ترتبت على هذه النظرة الأدبية والفنية لشعوب ما بين النهرين أن أصبح من الصعب تمييز التطور التاريخي للأسلوب الأدبي والفني لهذه المنطقة - فمن المعروف أن كل أدب وفن يمر بعد نشأته الأولى بمراحل من التطور يتأثر فيها بظروف البيئة وبالعوامل السياسية والاقتصادية وغيرها. كما يمر بمراحل ازدهار وضعف شأنه شأن بقية الأنشطة الإنسانية. هذا الوضع لا ينطبق تماماً على حال الأدب والفن في منطقة ما بين

النهرين. فالتطور التاريخي غير معترف به من حيث المبدأ. وذلك لأن كل الأنشطة الإنسانية، ومن بينها الأدب والفن، بدأت مكتملة ناضجة لأنها أفعال الآلهة الأولية. ومن بعدها تحولت إلى أنشطة إنسانية يكرر فيها الإنسان فعل الآلهة. ومعنى هذا أن الأشكال الأدبية والفنية الأولى أكثر تطوراً وكمالاً من الأشكال المتأخرة. لأن الأولى صنعتها الآلهة بينما الثانية تقليد إنسانى لما صنعتها الآلهة، بل وتعتبر عن تطلع إنسانى إلى الاقتراب من النماذج الأدبية والفنية الأولى. فهناك إذن شعور ذاتى داخلى لدى أديب وفنان ما بين النهرين يولد لديه قصوراً أدبياً وفنياً فحواه أنه مهما بذل من جهد فهو لن يصل إلى ما وصلت إليه الأشكال الأولى، وربما نزيد على ذلك القول بأن هناك رادعاً دينياً متسلطاً على عقل ووجدان أديب وفنان ما بين النهرين يمنعه من الإحساس بإمكانية التفوق على النماذج الأولى، بل ويجعل من هذا الإحساس إن وقع، ما يمثل معصية دينية نتيجة إمكانية تحدى الإنسان لأفعال الآلهة، ومن ثم التعرض لسخطها وعقابها.

هذا الاعتقاد الأساسى فى الأشكال الأولية المتكاملة للأدب والفن ترك أثره الواضح على هذين النشاطين. فالموضوعات الأدبية والفنية واحدة متكررة، ولا تختلف إلا فى درجة دقتها الفنية، ودرجة تمثيلها للشكل الأول، ولا يصح أن نستخدم مع مثل هذا الأدب والفن أى تفسير تطورى، وذلك لأن الفلسفة العامة التى تحكم نظرة شعوب ما بين النهرين فلسفة لا تؤمن بالتطور أو التقدم، ولا تعتقد أن الأشياء بدأت بسيطة ثم تدرجت فى مراحل التطور إلى أن أصبحت على شكلها المركب المعقد الذى نعرفه. ولكن تعتقد فى أن الأشياء بدأت كاملة اكتمال الحضارة الإنسانية من البداية لأنها إلهية الصنع، وعلى الإنسان أن ينظر إلى هذه الأنشطة على أنها تمثل قمة الإبداع الحضارى.

ومن آثار هذا الاعتقاد نجد أن أديب وفنان ما بين النهرين لم يسع إلى خلق شخصية أدبية وفنية مستقلة، ولم يرغب في الإبداع الذاتي، بل حرص على التعبير الجماعي الموضوعي الذي لا يتغير، والبعد عن التعبير الأدبي والفني الحر. ويشبه أحد علماء الحضارات السامية القديمة فنان ما بين النهرين بصاحب الحرفة المتقن الذي يحرص على نقل التفاصيل الدقيقة للنموذج الذي تعلمه، والذي لا يهتم في نفس الوقت بوضع اسمه على ما ينتجه من أعمال. وهذا جعل من الصعب التعرف على شخصية الفنان، أو على أي نسق فني معين وراء العدد الهائل من الإنتاج المتكرر المتشابه^(٧). وقد اكتسبت الأعمال الأدبية صفات تعكس هذا الحرص الذي اتصف به فنان ما بين النهرين حيث امتلأت مادة الأساطير والقصص بالتنوعات الجامدة والتكرار المطول، وبالصيغ المعادة وبالأوصاف المفصلة بروية وبالخطب المطولة^(٨). ونجد أيضاً أن الكتاب لم يهتموا بالبناء الأدبي المتماسك، واتجهت قصصهم إلى التجوال الواسع بدون ترابط وفي رتابة ملحوظة^(٩). ومن ناحية أخرى لم تظهر في أعمالهم الرغبة في التعبير عن الإحساس الذاتي العاطفي المتطور لشخصيات الأساطير والقصص، اللهم إلا إذا استثنينا عملاً مثل ملحمة جلجاميش. وفيما عدا ذلك يظهر أبطال الأساطير والآلهة في شكل نماذج عامة ليس هناك ما يميزها بعضها عن بعض. ويجب أن نفهم هذه الصفات في ضوء الوظيفة الدينية للأدب والفن. ومن ثم فالكاتب محدود بإطار هذه الوظيفة، ولم يكن الهدف من إنتاجه إمتاع الحاسة الذوقية لدى إنسان ما بين النهرين، بل الوفاء بمتطلبات وظيفته الدينية في إنتاج أدب وفن يخدم الحياة الدينية أولاً وأخيراً. وأول متطلبات هذه الوظيفة أن يهمل الفنان شخصيته الفنية، ولا يحاول إبرازها في أعماله، وأن يحرص أيضاً على إتباع أسلوب فني رسمي معبر عن وجهة جماعية غير فردية.

وهكذا تلون الأدب والفن فى نهاية الأمر بالفلسفة التاريخية التى سادت فكر ما بين النهرين فجاءت الأعمال الأدبية والفنية مرتبطة بمثال أولى كان من نتيجته إهمال عنصر التاريخ فى الأدب والفن، وعدم الاعتراف بأى تطور تاريخى مواكب. بل وضع الفنان نصب عينيه مثلاً فنياً هو الكمال الفنى فى ذاته، ثم تأتى الأعمال البشرية فى شكل محاولات مستمرة فى سبيل الاقتراب من هذا المثال الفنى الذى هو قمة التطور من ناحية، والذى لم يمر بمراحل نمو فنية من ناحية ثانية. وهكذا تخلق نظرية الفن والأدب فى فكر ما بين النهرين من تأثير التاريخ وتطوره. فالفن عودة إلى بداية الأشياء عندما كانت الحضارة، هبة الآلهة للإنسان، فى أوج مجدها وقمة ازدهارها .

خاتمة :

وبعد هذا العرض التحليلي للفهم التاريخي عند شعوب ما بين النهرين نرى أن نختتم هذه الدراسة بتوضيح التأثيرات الإيجابية والسلبية لهذه الرؤية الدينية والتاريخية على حياة إنسان ما بين النهرين .

وإذا بدأنا بالتأثيرات السلبية لهذه الرؤية التاريخية وجدنا أن لهذا الجانب السابق أصوله الدينية. فقد أدى الاعتقاد في وصول حركة التاريخ إلى نهاية محتومة سواء في حياة المجتمع ككل. أو في حياة الفرد ... أدى هذا إلى انتشار نزعة تشاؤمية انفرد بها تاريخ ما بين النهرين، وظهرت انطباعاتها في أدبه وفنه. وتعود هذه النزعة التشاؤمية إلى غياب الاعتقاد في استمرار الحياة الإنسانية بعد الموت. فتاريخ الإنسان ينتهي بموته، وبعد الموت يتساوى الناس لا فضل لخير على شرير، فالكل في ظلمة دامسة^(١٠). ومعنى هذا غياب مفهوم الثواب والعقاب^(١١) الذى يحقق العدالة، ويضمن لفاعل الخير الثواب في حياته، ويجازى الشرير على ما قدم من شر .

هذا الموقف أدى إلى الإحساس بالرغبة من الموت، والخوف مما سيقع بعد حدوثه. وقد عبر عن هذا الإحساس بصدق في أكثر من عمل أدبي وعلى الأخص في ملحمة جلجاميش. ولهذا السبب لم تكن حياة إنسان ما بين النهرين حياة سعيدة مطمئنة فالموت في انتظاره، ولا أمل على الإطلاق في أن تكون أوضاع ما بعد الموت مخففة لحدة الرهبة التى يشيعها الموت بين الناس فهى أوضاع مجهولة، والصورة المدركة عنها صورة قاتمة جداً. ويقارن مؤرخ الأديان براندون هذا الوضع في ما بين النهرين ومقابلته في مصر القديمة : " إن الاهتمام الشديد الذى أبداه المصريون تجاه الموت، والذى يظهر واضحاً في موميائهم، ومقابرهم واستعداداتهم للموت، وبردياتهم الجنائزية - كان اهتماماً يغمره التفاؤل. وعلى هذا

فقد كان المصري القديم ينظر إلى مصيره نظرة متفائلة معتقداً أنه من خلال العناية الإلهية ومجهوده الشخصي، يستطيع أن يواصل وجوده الشخصي في العالم الآخر وفي حالة سعادة. أما مواطن ما بين النهرين، سومرياً كان أو بابلياً، أو آشورياً فلم يكن لديه مثل هذا الأمل. فقد كان التفكير الحشرى في دياناته تفكيراً سوداوياً. فقد طلب منه الاعتقاد في أن الآلهة قد خلقت البشرية لخدمتها ببناء المعابد وتقديم الضحايا المعتادة. وقد كان هذا هو السبب الوحيد لوجود البشرية وفيما عدا ذلك لا يوجد شيء تطمح إليه أو تأمل فيه البشرية ... أما العناية الإلهية فهي شيء يمتد فقط إلى هذه الحياة الدنيا، وذلك لأن الآلهة قد حجزت الخلود، عن المخلوقات. وهكذا فحتى حياة العبادة الخالصة للآلهة لا جدوى منها، فمصير الإنسان كفرد أصبح محدوداً بسنوات حياته في هذا العالم^(١٢).

والحقيقة أن الأفكار الحشرية في ديانة ما بين النهرين تبعث على التشاؤم الشديد فيما يتعلق بحياة ما بعد الموت، بل وتثير كثيراً من الشكوك فيما يتعلق بالحياة الدنيا نفسها. ففي عالم ما بعد الموت لا فرق بين فاعل الخير وفاعل الشر، فالجميع في حالة بؤس شديد. فالآخرة هي "أرض اللاعودة" بالنسبة للجميع^(١٣). وهذا يثير الشك في قيمة المبادئ الدينية والأخلاقية، وفي جدوى النظام الأخلاقي والقوانين التشريعية التي تطورت في ظل حضارة ما بين النهرين، بل وتدعو إلى الشك في قيمة الحياة الإنسانية ذاتها. وقد عبرت ملحمة جلجاميش أحسن تعبير عن كل هذه الأحاسيس والشكوك. وقد زادت العلاقة السلبية بين الآلهة والبشر من سوء الأحوال النفسية لإنسان ما بين النهرين. فهي أشبه بعلاقة الأسياد بالعبيد كما اختفت معها مفاهيم الشفقة والحب، فالإله رب سريع الغضب، ولا يتوانى في توقيع العقاب إن لم يسرع الإنسان بالصلاة والتوسل والقربان. ولهذا لا يوجد في ديانة ما بين النهرين ما يقابل مفهوم إله الحب في ديانات أخرى معاصرة لها^(١٤).

ويقابل هذا الجانب السلبي فى حياة مجتمع ما بين النهرين جانب آخر إيجابى ومناقض فى تأثيره. وأول هذه التأثيرات الإيجابية نجد أن خضوع الإنسان التام لإرادة الآلهة، وتحكم الآلهة فى حركة التاريخ قد ترك انطباعاً لدى إنسان ما بين النهرين بأن الهدف الأساسى لحياته هو خدمة الآلهة. وقد أدت عمومية هذا الانطباع إلى التأثير المباشر على الحياة العامة فى بلاد ما بين النهرين. وكانت لها أيضاً نتائج كبيرة بالنسبة لبناء مجتمع ما بين النهرين. فالخضوع للآلهة جعل الجميع يحسون بالمساواة، فالجميع متساوون فى خدمة الآلهة. وربما كان لهذا الشعور تجاه الآلهة أثر فى ظهور بوادر الديمقراطية وتطورها داخل البناء السياسى فى منطقة ما بين النهرين، وظهور أولى المؤسسات الديمقراطية فى الشرق الأدنى القديم .

ومن ناحية أخرى كان لهذا الشعور بالخضوع التام للآلهة دور عملى فى مجتمع ما بين النهرين. ويظهر هذا الدور فى شكل الجهد الجماعى المنظم الذى نتج عنه فى النهاية مجتمع مخطط متحضر، يتكون من مجموعة من المدن التى عبرت عن الوحدة السياسية، إلى جانب الوحدة التى عبر عنها المعبد، وما نشأ حوله من حياة اجتماعية اقتصادية إلى جانب النشاط الدينى الأساسى للمعبد. فقد كان مجتمع المعبد مؤسسة دينية تنظم الحياة الاجتماعية للمجتمع. وفى النهاية يمكن القول بأن حضارة ما بين النهرين تعود فى أساسها إلى هذا الجهد المنظم للجماعة فى خدمة المعابد المنتشرة فى أرجاء المدن والقرى. وكان الخضوع الإنسانى للآلهة، والانضمام إلى مجتمع المعبد تعبيراً عن هذا الخضوع، هو المسئول الأول عن البناء الحضارى للمنطقة. وهذا بطبيعة الحال من أهم النتائج الإيجابية فى حياة إنسان ما بين النهرين وفهمه الخاص للتاريخ والحضارة .

- (١) S.H. Hooke, Middle Eastern Mythology. P. 19.
- (٢) S.N. Kraemer "Mythology of Sumer and Akkad" in Mythologies of the Ancient world, Ed. With an introduction by S.N. Kraemer, Double day & Co. N.Y. 1961.
- (٣) Sidney Smith, Early History of Assyria to 1000 B.C. London 1928, P. 334.
- (٤) Hooke, P. 38.
- (٥) كريم : السومريون ، ص ٢٣٠.
- (٦) المرجع السابق، ص ٢٣٠.
- (٧) S. Moscati, Ancient Semitic Civilization.
- الترجمة العربية ص ١٠٦.
- (٨) كريم ، السومريون ص ٢٣٢.
- (٩) نفس المرجع ص ٢٣٢.
- (١٠) Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, The University of Chicago Press ٧th ed. 1970, PP. 222- 223.
- (١١) Georges Contenau, Everday Life in Babylon and Assyria Norton & Co. N.Y. 1966, P. 300.
- (١٢) S.G. F. Brandon "The Epic of Gilgamesh, a Mesopotamian Philosophy of Life" Religion in Ancient History, Studies in Ideas, Men and Events, Charies Serbner's Sons, New York, 1969, P. 151.
- (١٣) Contenau, Everyday Life in Babylon and Assyria, P. 299.
- (١٤) Ibid, P. 26.

الباب الثالث

التفكير التاريخي والديني عند بني إسرائيل

الفصل الأول

إشكالية فلسفة التاريخ اليهودي

تواجه الدارس لفلسفة التاريخ اليهودي عدة مشاكل منهجية تجعل الكتابة في التاريخ اليهودي من المهام الصعبة. فالتاريخ اليهودي ليس تاريخاً تقليدياً لأن اليهود لم يعيشوا في تاريخهم الطويل حياة الدولة التي يمكن تتبع مسيرها السياسية بشيء من الدقة طالما توفرت المصادر التاريخية والوثائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمكن المؤرخ من كتابة تاريخ شامل للدول والممالك. فاليهود في التاريخ يمثلون جماعة بشرية ليس لها كيان سياسي مستقل، واتصف تاريخها بالتبعية المستمرة لحكومات الدول التي عاشت بينها الطوائف اليهودية، ولذلك فتاريخها في الحقيقة تاريخ تابع لتواريخ الدولة والأمم الأخرى ولا يمكن كتابته بشكل مستقل عن تواريخ الشعوب في الماضي والحاضر.

ومن الممكن حصر المشاكل المنهجية التي تقف عقبة في طريق كتابة فلسفة

التاريخ اليهودي كتابة تاريخية موضوعية فيما يلي :

أولاً : مشكلة مصادر التاريخ اليهودي.

ثانياً : مشكلة الخلط بين التاريخي والديني.

ثالثاً : مشكلة التفسير الديني للتاريخ.

أ – نظرية التاريخ المقدس.

ب – رفض الموضوعية التاريخية.

رابعاً : صفة الطائفية : تاريخ طوائف وأقليات تابعة.

خامساً : تاريخ شتات : تأثير ظاهرة الشتات على التاريخ اليهودي.

سادساً : التاريخ اليهودي تاريخ اضطهاد ونفي وسبي.

سابعاً : الصهيونية ومشكلة إعادة صياغة فلسفة التاريخ اليهودي في

العصر الحديث.

وفيما يلي تفصيل لهذه المشاكل المنهجية والسمات الخاصة بفلسفة التاريخ اليهودي :

أولاً : مشكلة مصادر التاريخ اليهودي :

يعاني التاريخ اليهودي من أزمة في المصادر الخاصة بفترات التاريخ القديم، كما تمثل مشكلة تنوع المصادر وتعددتها بالنسبة للتاريخ الحديث قضية أخرى، بالإضافة إلى مسألة أحادية المصادر أي كونها يهودية في معظمها الأمر الذي يعرض الموضوعية العلمية للخطر الشديد. ويضاف إلى كل هذا قضية لغة المصادر اليهودية، فاليهود كتبوا في معظم لغات العالم. فكل طائفة أو جالية يهودية سجلت تاريخها بلغتها أو لهجتها، فتعددت لغات المصادر ولهجاتها وأصبحت صعبة على المؤرخ غير اليهودي، وبخاصة في حالة المصادر المكتوبة بلهجات يهودية خاصة مثل اليبديش واللاينو واللهجات اليهودية العربية والفارسية وغيرها. وفي كثير من الأحوال يستخدم اليهود الحرف العبري في كتابة تواريخهم وتراثهم الخاص في اللغات المختلفة، فاللغة المستخدمة مثلاً هي العربية ولكنها مكتوبة بالحرف العبري وليس بالحرف العربي الأمر الذي يجعل قراءتها سهلة على اليهودي صعبة على غير اليهودي الذي عليه أن يتعلم الحرف العبري ويتقنه حتى يستطيع قراءة المصادر المستخدمة للحرف العبري دون اللغة العبرية.

وبالنسبة للتاريخ اليهودي القديم يعتبر " العهد القديم " المصدر الوحيد لهذه الفترة القديمة، وهو بطبيعة الحال مصدر يهودي خالص اعتمدت عليه عملية الكتابة في التاريخ اليهودي اعتماداً أساسياً عند كل المؤرخين يهوداً كانوا أو غير يهود.

والمآخذ على العهد القديم كمصدر للتاريخ كثيرة من أهمها أنه نص ديني ومصدر لليهودية وليس مصدراً للتاريخ، والمادة التاريخية الموجودة بالفعل مقدمة بشكل يخدم الديانة ويؤكد على علاقة لليهود بالشعوب الأخرى تقوم على أساس من

الشعور بالتميز والاختيار وتنتهي إلى التعامل العنصري مع بقية البشرية، والمنظور التاريخي المسيطر على كُتَّاب " العهد القديم " تجاه الأمم والشعوب الأخرى منظور سلبي يقوم على أساس من نظرية التعالي والاضطهاد، أو التميز وما يسمى بالمعاداة لليهود، وتقديم اليهود في صورة مثالية على أنهم " جماعة الرب المختارة " وتقديم الشعوب الأخرى في صورة مشوهة على أنهم أعداء " جماعة الرب ". ومن المآخذ الأخرى على كُتَّاب " العهد القديم " كمصدر تاريخي أنه متأثر بالفكر الأسطوري الذي تسرب إلى التراث اليهودي من التراث الأسطوري عند شعوب الشرق الأدنى القديم ولذلك ينتاب الغموض والإبهام الكثير من مادته التاريخية والدينية. وهو ما يعطي فلسفة للتاريخ البشري والإسرائيلي تدور حول الإغلاء من الشأن الإسرائيلي في التاريخ القديم، وتجعل من التاريخ الإنساني مقدمة إلى التاريخ الإسرائيلي.

ويرتبط بمشكلة مصادر التاريخ اليهودي أن هناك فترات في هذا التاريخ ليست لها مصادر سوى المصادر اليهودية التي تعبر عن وجهة النظر اليهودية في تاريخ اليهود وفي علاقاتهم بالشعوب الأخرى، وتسيطر عليها نزعة العداء للأمم الأخرى وعدم الموضوعية في عرض أحداث تاريخ الجماعات اليهودية في العالم. فالآراء المعروضة هي الآراء اليهودية ولا توجد وجهات نظر أخرى يمكن مقابلتها بالآراء اليهودية ومقارنتها لمعرفة الصحيح فيها من غير الصحيح.

ومن المشاكل الأخرى مشكلة لغة المصادر اليهودية. فهذه المصادر مكتوبة باللغة العبرية وباللهجات التي طورها اليهود في البلاد التي عاشوا فيها وأصبحت لهجات خاصة لا يعرفها إلا اليهود.

فقد طور اليهود في كل بلد عاشوا فيه لهجة خاصة كما طوروا طريقة للكتابة خاصة بهم تقوم على أساس استخدام الحرف العبري حتى لا يتمكن أهل اللغة التي

يستخدمونها من الاطلاع على ما يكتبونه. ففي عصور اضمحلال اللغة العبرية استخدم اليهود لغات البلاد التي عاشوا فيها وكتبوا هذه اللغات بالحرف العبري حتى لا يتمكن من قراءتها أحد سواهم. فاللغة العربية في العصر الوسيط تكتب بالحرف العبري حتى لا يقرأها العرب. واللغة الفارسية تكتب بالحرف العبري لنفس السبب. كما طورت لهجات يهودية خالصة مثل لهجة اليبديش بين يهود شرق أوربا والتي خلطت بين العبرية والألمانية، وكذلك لهجة اللادينو التي مزجت بين العبرية والإيطالية، وبطبيعة الحال المصادر المكتوبة بهذه اللهجات ليست متاحة للمؤرخ العام غير اليهودي على الرغم من أهميتها في التعرف على فكر وتاريخ اليهود في العصور المختلفة.

ومن ناحية أخرى كتب اليهود في معظم لغات العالم ولهجاته وذلك بسبب تشتتهم بين الشعوب، وتعلمهم اللغات واللهجات المختلفة وكتبت كل جماعة يهودية تاريخها وفكرها بلغة البلد الذي تعيش فيه. فأصبح هناك تنوع وتعدد في المصادر يصعب على الدارس للتاريخ اليهودي الإحاطة بها فضلاً عن خصوصية هذه المصادر وصعوبتها بالنسبة للمؤرخ غير اليهودي وكونها مكتوبة في لغات ولهجات غير مشهورة ولم تترجم إلى اللغات العالمية المعروفة.

ثانياً : مشكلة الخلط بين الدين والتاريخ :

يصادف الباحث في التاريخ اليهودي مشكلة أساسية في دراسة هذا التاريخ وهي الخلط بين الدين والتاريخ. ويلاحظ هذا بشكل واضح في كتاب " العهد القديم" الذي تختلط فيه المادة التاريخية بالمادة الدينية. كما يتم فهم الأحداث التاريخية من منظور ديني خالص. وقد أثر منهج الكتابة التاريخية في العهد القديم على المؤرخ اليهودي فنجد أنه يميل دائماً إلى تفسير أحداث التاريخ تفسيراً دينياً لا يعترف فيه بالأسباب والعلل التاريخية الإنسانية.

فالأحداث التاريخية ليست لها قيمة حقيقية عنده وهو لا يهتم بالوصف التاريخي العلمي الدقيق ولا بالتخيل التاريخي وعمليات النقد التاريخية. كما أنه يعلل الأحداث تعليلاً دينياً ويربط الحدث التاريخي بالعقيدة والدين مما يؤثر على الصفة التاريخية للحدث. وهذا التعليل الديني للأحداث تم في وقت متأخر عن زمن وقوع الحدث مما يحدث اضطراباً في الكتابة التاريخية ويؤدي إلى عدم الدقة وعدم القدرة على التمييز التاريخي بين زمن وقوع الحدث وزمن تعليل الحدث تعليلاً دينياً. ولذلك فكل الأحداث الواردة في العهد القديم تخضع لهذه الظاهرة وهي ظاهرة المسافة الزمنية الفاصلة بين وقوع الحدث وتفسيره. وهي مسافة زمنية قد تصل إلى ألف عام تقريباً محصورة بين تاريخ نزول التوراة كوشي على موسى عليه السلام في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وزمن اكتمال العهد القديم وتثبيت نصوصه وذلك قبل الميلاد بقرنين أو ثلاثة على أبعد تقدير. خلال هذه الفترة المذكورة كان كتاب "العهد القديم" في حالة نشأة وتطور كنص تاريخي وديني معاً اختلطت فيه أحداث التاريخ بمفاهيم الدين، وأصبح من الصعب الفصل بينهما، وأصبح المؤرخ اليهودي لا يدون أحداثاً تاريخية فقط إنما يدون أيضاً أحداثاً دينية، واختلط عنده تاريخ الجماعة اليهودية بتاريخ الديانة اليهودية، وأصبحت القيمة الدينية للحدث أهم عند المؤرخ اليهودي من الحدث ذاته. بل إن الحث يمكن ابتداعه لخدم هدفًا دينيًا معينًا، الأمر الذي أدى إلى ضرورة النظر إلى كثير من أحداث "العهد القديم" بشيء من الحذر الشديد للتأكد من صحتها التاريخية ومن موضوعيتها ومن عدم استقلالها دينياً.

ثالثاً : مشكلة التفسير الديني للتاريخ :

ويرتبط بالمشكلة السابقة — وهي الخلط بين الدين والتاريخ — الاتجاه الغالب إلى التفسير الديني للتاريخ. ويقوم هذا التفسير الديني للتاريخ اليهودي على أساس

من النظر إلى التاريخ اليهودي على أنه تاريخ مقدس في مواجهة تاريخ الشعوب، وهو من وجهة النظر اليهودية تاريخ غير مقدس. فالتاريخ اليهودي هو تاريخ جماعة الرب المختارة والداخلية في عهد مقطوع مع الرب وهو تاريخ يستند إلى الوحي الإلهي ممثلاً في التوراة وبقية أسفار "العهد القديم" وهو ليس مصدرًا عاديًا للتاريخ، إنما هو مصدر مقدس باعتبار أن "العهد القديم" كتاب اليهود المقدس ومصدره إلهي حسب الاعتقاد اليهودي. والنظرة اليهودية إلى التاريخ تعتمد على قسمة البشرية إلى يهود وغير يهود. وهي قسمة دينية إلى "شعب مقدس" و"شعوب دنسة" غير مقدسة. ولذلك تسيطر هذه النظرة الدينية على علاقة اليهود بغير اليهود. ويصبح غير اليهودي موضوعًا دائمًا للعداء والكراهية والويلات واللعنات ونبوءات الهلاك والدمار، وهي النظرة المسيطرة على مؤرخي "العهد القديم". وقد يصبح أعداء اليهود عصا الرب المؤدية لبنى إسرائيل في حالة انحرافهم وخروجهم على عبادة يهوه. ولا يفسر وقوع اليهود تاريخيًا تحت سيادة القوى الكبرى في التاريخ القديم على أنه نتيجة سياسية وعسكرية بل يفهم داخل إطار مفهوم العقاب الإلهي لبنى إسرائيل بسبب نكثهم للعهد ومعصيتهم الدينية والأخلاقية. وهنا يستخدم الرب القوى العظيمة لتأديب جماعته حتى تتذكر إلهها وتعود إلى سابق عهدها معه.

ولأن التاريخ اليهودي — حسب الفهم اليهودي — "تاريخ مقدس" فإنه من ناحية أخرى لا يخضع لمقاييس النقد التاريخي. فهو تاريخ فوق النقد ولا يقبل أن يخضع للمعطيات النقدية الإنسانية أو العقلية، ولا تنطبق عليه الموضوعية العلمية، والحقيقة أن بعض المؤرخين اليهود لم يخرجوا على هذا الإجماع على قداسة التاريخ اليهودي وعدم خضوعه للنقد إلا بعد أن تركوا اليهودية وانخرطوا في العلمانية الغربية باتجاهها العقلاني، وبدأوا ينظرون إلى التاريخ اليهودي على أنه تاريخ إنساني عادي وغير مقدس، وبالتالي فهو موضوع للنقد التاريخي وتم الشك

في موضوعيته والتزامه بأصول الكتابة التاريخية العلمية والنقدية.

رابعاً : التاريخ اليهودي تاريخ طوائف وأقليات تابعة :

يختلف التاريخ اليهودي عن التاريخ الإنساني العام في أنه تاريخ طوائف وأقليات موزعة على بلدان العالم المختلفة. وهذا يعني أنه لا يوجد تاريخ يهودي عام بالمعنى التقليدي. ولا يوجد تاريخ سياسي عام حسب الفهم التاريخي المعروف. فتاريخ أي شعب أو أمة يفهم سياسياً من خلال الدول التي أسسها هذا الشعب في تاريخه القديم والوسط والحديث. والتاريخ اليهودي لا تنطبق عليه هذه القاعدة. وغياب الدولة في التاريخ اليهودي جعل هذا التاريخ تاريخاً تابعاً وليس تاريخاً مستقلاً. فالتبعية السياسية هي القاعدة في التاريخ اليهودي وليس العكس. والعصور السياسية التي يقسم إليها التاريخ اليهودي ليست عصوراً يهودية أو نابعة من داخل التاريخ اليهودي بل هي عصور تاريخية لشعوب أجنبية أخضعت اليهود لها. ولذلك عادة ما يقسم التاريخ اليهودي حسب تواريخ الشعوب الأخرى، فيقال مثلاً: التاريخ اليهودي في العصر الآشوري والبابلي والفارسي واليوناني والروماني والمسيحي والإسلامي، أو أن يقسم تقسيماً إقليمياً حسب البلدان التي عاش فيها اليهود فيقال مثلاً: تاريخ اليهود في إنجلترا أو فرنسا، أو ألمانيا، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو تاريخ يهود العراق أو اليمن، أو فارس إلى غير ذلك من التقسيمات التي تشير إلى تبعية التاريخ اليهودي وعدم استقلاله في التاريخ.

التاريخ اليهودي إذن ليس تاريخاً سياسياً لدولة أو مجموعة دول في التاريخ، وهو ليس تاريخ شعب أو أمة لها عصورها السياسية في التاريخ. ولعل أنسب وصف للتاريخ اليهودي هو أنه تاريخ جماعة تابعة سياسياً لغيرها، أو أنه تاريخ طائفة بالمعنى الديني إذا أخذنا في الاعتبار أن الدين هو العامل الموحد للجماعات اليهودية في العالم، أو يمكن اعتباره تاريخ أقلية موزعة على بلدان العالم. ولا يمكن

دراسة التاريخ اليهودي إلى من خلال هذا المنظور فهو تاريخ جماعات أو أقليات أو طوائف مشتتة في الأقاليم المختلفة. ولا يكون هذا التاريخ الخاص بالأقليات أو الطوائف اليهودية تاريخاً واحداً لشعب واحد. ولذلك فالقول بأن اليهود يكونون شعباً واحداً زعم لا يستند إلى دليل تاريخي. فالجماعات اليهودية تخضع لنظم سياسية مختلفة، ولحضارات متعددة، ولأجناس متباينة تتحدث بلغات ولهجات كثيرة وتخضع لعادات وتقاليد مختلفة، ولا يجمع هذه الجماعات المتناثرة سوى الدين الذي يختلف هو الآخر من جماعة يهودية إلى أخرى حيث يغلب الاتجاه الحاخامي الأورثوذكسي في البلدان الشرقية بينما يغلب الاتجاه التجديدي والإصلاحي في البلاد الغربية بالإضافة إلى تأثير الفكر العلماني الغربي الأمر الذي أدى إلى نشأة الفكر الديني اليهودي بتشتت جماعته وطوائفه. وجمع بعض الشتات اليهودي في إسرائيل الحالية لم يؤد بعد إلى خلق جماعة واحدة أو شعب واحد على الرغم من الشكل السياسي الذي اتخذته وهو شكل الدولة. حتى الدين اليهودي لم يعد سبباً لارتباط اليهود داخل إسرائيل. فالصراع بين المتدينين والعلمانيين على أشده في الوقت الحالي ومهدد لمستقبل إسرائيل كدولة. ولا يجمع هذا الشتات في إسرائيل سوى الشعور بالخطر، وتوقع الأزمات، والمصير المشترك. وهي مسائل شكلت حياة الدولة في إسرائيل حول الحرب كأساس للحياة، والعنف والعدوان كأساس للعلاقة مع الدول المحيطة، وسياسة الأمن كمبدأ يأتي قبل السلام وعلى حساب الحياة الطبيعية.

خامساً : ظاهرة الشتات وتحكمها في مسيرة التاريخ اليهودي :

يمكن وصف التاريخ اليهودي ببساطة بأنه تاريخ شتات، فالشتات يمثل الظاهرة الأساسية والسمة الواضحة للتاريخ اليهودي. والشتات صبغ التاريخ اليهودي بصبغته فجعله تاريخ جماعات وأقليات وطوائف وليس تاريخ شعب أو أمة

كما ذكرنا من قبل. ومن أهم الصعوبات التي وضعها الشتات فيما يتعلق بكتابة التاريخ اليهودي أنه أولاً من الصعب كتابة تاريخ يهودي شامل حتى في فلسطين ذاتها والتي يدعي اليهود أنها موطنهم الأصلي. فمن الصعب كتابة تاريخ لليهود في فلسطين حيث تم نفي اليهود منها وسبيهم إلى عدة بلاد مثل آشور وبابل. كما هاجر أو فر منهم أعداد كبيرة إلى بلاد أخرى بلاد السبي فأتجهت جماعات منهم إلى شبه الجزيرة العربية وإلى الجنوب من فلسطين، وإلى مصر وبقيّة بلدان الشمال الإفريقي وإلى بلاد فارس. وبعد السبي الروماني حدث الشتات اليهودي العام إلى كل بلاد العالم القديم داخل الإمبراطورية الرومانية وخارجها. وفي التاريخ القديم أيضاً هاجرت جماعة بني إسرائيل إلى مصر واستقرت فيها لمدة أربعة قرون ونصف تقريباً، ولذلك فتاريخ اليهود في فلسطين لا يمكن كتابته ولا يوجد في الحقيقة تاريخ لليهود في فلسطين في فترات كبيرة مثل فترة الوجود الإسرائيلي في مصر من زمن يعقوب ويوسف عليهما السلام إلا زمن الخروج على يد موسى عليه السلام. ولا يوجد تاريخ لليهود في فلسطين من زمن الخروج وحتى قيام دولة داود وسليمان عليهما السلام حيث كان الإسرائيليون في عصر القضاة بدوا رحل يتنقلون من مكان إلى آخر. ولا يوجد تاريخ يهودي في فلسطين زمن السبي الآشوري والبابلي من ٢٢٢-٥٣٨ ق.م. حيث انتقل مركز الحياة اليهودية من فلسطين إلى آشور وبابل. وهناك وجود يهودي متقطع في العصرين الفارسي واليوناني. ثم يحدث السبي الروماني فيشتت اليهود إلى خارج فلسطين ويتوزعوا على بلاد العالم القديم. مثل هذا الوضع الشتاتي لا يسمح أبداً بكتابة تاريخ متكامل لليهود.

ومن ناحية أخرى فإن الشتات أدى إلى تحديد إقامة اليهود في المجتمعات الأوروبية داخل أماكن محدودة في بعض المدن وقد أطلق عليها هذه الأماكن اسم

"الجيتو" أو " الحارة اليهودية " المحاطة بسور يمنع خروج اليهودي من الجيتو إلى مجتمع المدينة الكبيرة. وهذا الوضع يجعل تسجيل حياة اليهود داخل الجيتو في غاية الصعوبة. وحتى إذا تمكن بعض المؤرخين اليهود من القيام بهذه المهمة فإن التاريخ الذي جمعه هو في النهاية تاريخ جيتو أي تاريخ حارات اليهود في المدن المختلفة ولا يمكن تكوين صورة عامة للتاريخ اليهودي من هذه الصور التاريخية الجيتوية. وإذا حدث هذا المستحيل فإن التاريخ الذي تم التوصل إليه ليس تاريخ شعب أو أمة ولكن تاريخ مجموعة حارات مشتتة لليهود في العالم.

ويضاف إلى هذه الصعوبة أن الجيتو اليهودي في المدينة الأوروبية جيتو أو حارة مغلقة على نفسها ولا أحد يعلم ماذا يدور بداخلها وليس بمسموح لأحد من خارجها بالدخول إليها. وهذا يجعل أمر تسجيل حياة الحارة محصوراً في المؤرخين اليهود، وليس ممكناً بالنسبة للمؤرخ غير اليهودي. ولذلك استمرت تواريخ الجيتوات اليهودية في الأمور الغامضة بل والسرية في تاريخ المدن الأوروبية. والوصف اليهودي للحارة اليهودية لا يمكن الاعتماد عليه كلية كمادة وحيدة ويهودية في نفس الوقت، وهي لا تعطي صورة موضوعية لتاريخ الحارة اليهودية من ناحية ولا لعلاقات اليهود داخل الحارة بالمجتمع المسيحي خارج الحارة. فالمجتمعات المغلقة على نفسها يصبح تاريخها تاريخاً سرّياً وغامضاً وغير مفهوم إلى حد كبير.

سادساً : التاريخ اليهودي تاريخ اضطهاد ومنفى :

وبالإضافة إلى سيطرة ظاهرة الشتات على التاريخ اليهودي يلاحظ الدارس لهذا التاريخ سيطرة ظاهرة أخرى يستند إليها المؤرخون اليهود في كتابة التاريخ اليهودي وهي ظاهرة الاضطهاد، ونجدهم أحياناً يؤرخون لتاريخهم بعصور اعتبروها ممثلة لهذا الاضطهاد في تاريخهم. فحادثة الخروج من مصر والخلص

من العبودية المصرية تعتبر أحد المعالم التاريخية الواضحة، وحادثة السبي الآشوري والبابلي والروماني كذلك تستخدم لقسمة عصور التاريخ اليهودي فيقال "ما قبل السبي وما بعد السبي". وكذلك خراب الهيكل الأول وخراب الهيكل الثاني.

وتسيطر على المؤرخ اليهودي مجموعة مصطلحات تشير إلى هذا التاريخ الاضطهادي وتعتبر من المصطلحات الرئيسية في هذا التاريخ مثل مصطلحات "السبي" و"المنفى" و"الشتات" و"الخراب". وفي التاريخ اليهودي الحديث تسيطر مصطلحات "الكارثة" و"النكبة" و"المحرقة" و"الهولوكوست". وفي تحديد علاقة اليهود بغير اليهود تسيطر أيضًا مصطلحات "المعاداة للسامية" و"كراهية اليهود". و"الأغيار" و"الجوييم" و"الأدناس". وفي التاريخ القديم تنتشر لغة نبوءات الويل واللعنات والدمار. وتشير كل هذه المصطلحات إلى علاقة سلبية بالشعوب الأخرى وردود فعل يهودية تفسر كل شيء على أساس من نظرية الاضطهاد. والتاريخ المعطى من خلال هذه التصورات تاريخ سلبي يهمل كل عصور العلاقات الجيدة بين اليهود والشعوب، ويركز على عصور الاضطهاد، ويفسر التاريخ على أساسها.

سابعاً : الصهيونية وإعادة صياغة فلسفة التاريخ اليهودي :

من المشاكل المهمة في كتابة التاريخ اليهودي محاولات إعادة صياغة فلسفة التاريخ بواسطة المؤرخين اليهود من وجهة نظر متأخرة في الزمن حيث يتم إسقاط أيديولوجية ما على التاريخ في مراحل مختلفة لإثبات وجهة نظر تاريخية معينة. ويمكن القول إن التاريخ اليهودي أعيدت كتابته مرتين من وجهة نظر معينة تعبر عن أفكار وأيديولوجيات معينة. فمؤرخو "العهد القديم" أعادوا صياغة التاريخ القديم من وجهة نظرهم وقد ساعدتهم على هذا أن التوراة وبقية أسفار العهد القديم لم يتم تثبيت نصوصها إلا بعد قرون من وجود النصوص الأصلية، التي ضاعت، وتم خلق نص جديد يعكس أفكار ومفاهيم عصر متأخر. ونعتقد أن كل الأفكار القومية

والعنصرية قد أقحمت على النصوص الأصلية، وعملت مدارس دينية وفكرية كثيرة على هذه النصوص من أجل تغييرها وتوجيهها لخدمة المفاهيم الجديدة. ونظرية مصادر التوراة والعهد القديم تعطي دليلاً واضحاً على ما حدث قديماً من إعادة كتابة التاريخ اليهودي في مرحلته القديمة.

والمحاولة المهمة الثانية لإعادة كتاب التاريخ اليهودي وقعت على يد الحركة الصهيونية في العصر الحديث. فالصهيونية كحركة سياسية قومية أعادت تفسير النصوص التوراتية ونصوص "العهد القديم" وصاغت عصور التاريخ اليهودي صياغة جديدة لتثبت الفكرة القومية اليهودية، ولتقنع الإنسان اليهودي بأهمية الصهيونية ومشروعيتها، وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي السابق عليها. وقد استغلت الصهيونية الدين من أجل تحقيق هذه الأهداف. كما أنها استغلت التاريخ لتؤكد على ضرورة الصهيونية وأنها ليست حركة دخيلة على الدين والتاريخ اليهودي. وقد قام المؤرخون الصهاينة بإعادة كتابة تاريخ الشرق الأدنى القديم من أجل إثبات دعاوى الصهيونية الخاصة بالحقوق الدينية والتاريخية لليهود في فلسطين. فكتب تاريخ الشرق الأدنى القديم من جديد، وكتب التاريخ اليهودي والتاريخ الفلسطيني من وجهة نظر صهيونية تثبت دعوى الحق الديني والتاريخي لليهود وتتغنى عربو فلسطين والقدس في التاريخ القديم. ولم يكتف المؤرخون الصهاينة بتوظيف علم التاريخ وعلم الآثار لخدمة هذا الهدف القومي الصهيوني بل إنهم فسروا تاريخ فلسطين في كل العصور تفسيراً يهودياً صهيونياً يجعل من فلسطين بلداً يهودياً في كل العصور في محاولة جريئة لتزييف التاريخ وتشويهه. وقد فعل المؤرخون الصهاينة نفس الشيء مع التاريخ الحديث لفلسطين حيث ادعوا أن فلسطين أرض بلا شعب، وأن الوجود اليهودي في فلسطين كان وجوداً دائماً. وهو أمر غير حقيقي ومتناقض مع حقيقة التاريخ الفلسطيني، بل ويتناقض مع الفهم

الصهيوني للتاريخ اليهودي، والذي وصف بأنه تاريخ شتات واضطهاد وسبي ونفي إلى غير ذلك من المصطلحات الدالة على عدم استمرارية الوجود اليهودي في فلسطين عبر العصور.

والمشكلة التي يمثلها هذا الوضع بالنسبة للمؤرخ الموضوعي هي أن هذا المؤرخ يجد نفسه أمام مادة تاريخية مزيفة وغير حقيقية، وأمام تفسيرات متناقضة تجعل من الصعب كتابة التاريخ اليهودي في كل عصوره كتابة تاريخية علمية موضوعية. ويمكن القول بأن التاريخ اليهودي لم يكتب حتى الآن كتابة موضوعية وذلك لسيطرة المؤرخين اليهود على حركة الكتابة العلمية في هذا المجال، وعدم وجود متخصصين غير يهود في التاريخ اليهودي، بالإضافة إلى العقبات الكثيرة التي ذكرناها والتي تجعل من المستحيل كتابة التاريخ اليهودي من وجهة نظر غير يهودية ومعرفة فلسفة هذا التاريخ من وجهة نظر علمية وموضوعية.

الفصل الثاني

التوحيد وتطور الفكر التاريخي

عند بنى إسرائيل

تمهيد :

نشأ في الشرق الأدنى القديم نوعان متناقضان من التفكير التاريخي ومختلفان في كل الوجوه لدرجة تجعلنا نتساءل كيف استطاع هذان التياران الحياة معا في منطقة جغرافية واحدة وبيئة حضارية واحدة وحدث بين شعوبها العديدة وحدة في الفكر الديني، ووحدة في المسرح والتاريخ والجنس واللغة. وبطبيعة الحال لابد من وجود أسباب لهذه الظاهرة الغريبة وكل ما يمكن قوله الآن هو أننا نستطيع التأكيد على أن الشرق الأدنى القديم شهد وحدة في التفكير التاريخي قيل أن يظهر التيار الجديد المناقض فيغير من نوعية التفكير التاريخي ويأتى إلينا بتفسير جديد ومخالف للتاريخ والحياة الإنسانية.

ومما لا شك فيه أن هذا التغيير الجديد إنما يخضع لتطور العقلية البشرية وتدرجها فكرياً من الارتباط بالطبيعة والأرض إلى الفكر النظري المجرد والتجريد في التفكير الديني والتاريخي. وإذا حاولنا تتبع هذا التطور في التفكير التاريخي لوجدنا أن لتيار الأول السائد في منطقة الشرق الأدنى القديم هو التيار الذي يميل إلى إهمال التاريخ. كما هو معروف لنا فارتباط الفكر الإنساني بالطبيعة قلل من شأن التاريخ بل وقضى عليه تماماً. ويتضح هذا بشكل واضح في مفاهيم الزمان والمكان السبى سادت حضارة الشرق الأدنى القديم وعلى الأخص تفسير الزمان وتقسيمه دورياً حسب فصول السنة ودورات الخصوبة.

ومع بداية استخدام الإنسان للعقل وبالذات من أجل التحكم في الطبيعة بقواها

المختلفة بدأت أنظار الإنسان تسعى إلى فهم الطبيعة بدلا من خشيته، ومحاولة كشف أسرارها بدلا من عبادتها وتقديسها. وقد صاحب هذا التطور الجديد الثورى فى الحياة الدينية السامية القديمة نزعة عقلية تجريدية ظهرت أولا فى الدين وبدأت تتطرق إلى كل جوانب الحياة السامية. وهنا اكتشف الإنسان السامى التاريخ فالتاريخ إذن هو أحد منجزات الحركة العقلانية السامية. وهو مرتبط تماماً بالتغير الذى طرأ على الفكر الدينى. ويمكن القول هنا بأن التاريخ وليد الدين فى الفكر السامى القديم فيدون الدين يظل التاريخ جنينا فى جوف الطبيعة ينتظر الخروج.

ويدون تحرير الدين من الطبيعة وبداية استخدام العقل فى فهم الأمور الدينية لم يكن من الممكن أن يتطور فكر تاريخى بالمرّة ولاستمر العالم السامى القديم، يدور فى فلك الطبيعة. وظل فكره فكراً طبيعياً كونياً يستمد كل أصوله من الطبيعة. ويدور مع المواسم والفصول. وهنا ينشأ تقسيم جديد للزمان. فالزمان ليس دوريا موسميا يخضع لتغيرات الطبيعة من فصل إلى آخر. ولكنه زمان طولى له بداية ومله نهاية يسير فى خط مستقيم، وعلى هذا الخط تظهر نقاط تاريخية هى أحداث تاريخية وعلامات على الطريق المؤدى إلى نهاية التاريخ، وهى أيضاً الهدف التاريخى الأسمى.

أولاً : أثر التوحيد على نشأة التفكير التاريخى عند بنى إسرائيل :

مع عقيدة التوحيد بدأ ظهور نوع جديد من التفكير التاريخى معارض للتفكير القديم. وإذا كان التفكير القديم تفكيراً كونياً طبيعياً ينصب على الكون ويستمد جذوره من الطبيعة أصبح التفكير الجديد تفكيراً تاريخياً يقوم على الوحي من ناحية ويستجيب لتطور العقل البشرى من ناحية أخرى وبداية تحكم هذا العقل فى الطبيعة وقواها. ولكن ماذا حدث للتفكير الكونى الطبيعى القديم ؟ هل انتهى تماماً بمجرد ظهور التوحيد والتاريخ ؟ أم أنه خضع للفكر الدينى التاريخى الجديد ؟ وكيف تم

هذا الخضوع ؟

للإجابة على هذا التساؤل يجب التنويه إلى أن الفكر الدينى الطبيعى لم ينته تماماً بظهور التيار الفكرى الجديد. وإنما خضع لعملية تاريخية جديدة من نوعها. وهى محاولة تفسير مادة الطبيعة تفسيراً تاريخياً وخلق فكر جديد خضعت فيه الطبيعة للتاريخ، وانقلبت فيه اللغة الدينية الطبيعية لغة الأسطورة إلى لغة تاريخية عقلية مجردة. ويمكن تسمية هذه العملية التى تمت بنجاح بتاريخ الطبيعة والأسطورة أى تحويل الفكر الطبيعى الأسطورى إلى فكر تاريخى. لهذا السبب نجد أن المرحلة الأولى من مراحل تطور فكرة التوحيد - وهى مرحلة الديانة الموسوية كما نتضح لنا من مصدرها الرئيسى فى كتب التوراة وبخاصة سفر التكوين - هى المرحلة التى يظهر لنا فيها هذا المجهود الذى كان قصده تأريخ مادة الطبيعة والكون وفهماها تاريخياً.

ولكى تتضح هذه الظاهرة لابد من إعطاء بعض الأمثلة للدلالة على هذه العملية التاريخية التى أجريت على مادة الطبيعة والكون والأسطورة. وهى لاشك عملية فكرية استخدم فيها العقل لتفسير ظواهر الطبيعة والكون، وربطها بالفكر الدينى الجديد، والتوفيق بينها وبين فكرة التوحيد.

أولاً: أن كل الأعياد الإسرائيلية القديمة أخذها بنو إسرائيل عن الثقافات الكنعانية والبابلية. ولكن فى كل عيد من هذه الأعياد غيرت اليهودية المعنى الأساسى للعيد، بأن زادت عليه شيئاً أو انتقصت منه شيئاً، والأهم من ذلك بإبدال تفسيره الطبيعى بتفسير تاريخى. فالأعياد الثلاثة الكبيرة خلال السنة، وهى عيد الفطير وعيد الحصاد وعيد المظال، وهى فى الأصل أعياد طبيعية للبيئة الزراعية ومتعلقة بالحصاد والإنتاج الزراعى، هذه الأعياد أصبحت بالنسبة لليهود أعياداً يحتفل فيها بذكرى أحداث تاريخية. فمثلاً عيد الفصح، وهو عيد الربيع القديم،

أصبح عند اليهود عيد الاحتفال بالخروج من مصر، وإلى العيد الذى يرمز إلى أصول الجماعة اليهودية. وربما كان الاسم فصيح ليس مشتقاً من الجذر العبرى الذى يعطى معنى "عبر" ولكن من جذر مصرى يدل على الذكرى^(١).

كما يتضح من الخروج: "هو فصيح للرب فإنى أجتاز فى أرض مصر هذه السيلة وأضرب كل بكر فى أرض مصر من الناس والبهائم. وأصنع أحكاماً بكل آلهة المصريين أنا الرب ويكون لكم الدم علامة على البيوت التى أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكاراً فتعيدونه عيداً للرب فى أجيالكم تُعيدونه فریضة أبدية". الخروج (١٢: ١٢-١٤).

أما عيد الحصاد، وهو الخاص بأبكار الغلات التى تزرع فى الحقل^(٢)، هذا العيد حولته جماعة الفريسيين إلى عيد تذكارى خاص بإعطاء التوراة أى أنه عيد لتأسيس الديانة اليهودية. أما عيد المظال فيحتفل فيه بالهجرة عبر الصحراء وهى الفترة المكونة للقومية اليهودية وللديانة اليهودية. وعيد رأس السنة وهو فى الأصل تذكار لخلق العالم. وقد اضطر اليهود إلى الاختيار بين رأسين للسنة البابلية. وقد اختار اليهود التاريخ الواقع فى الخريف وهجروا الآخر الواقع فى الربيع.

وهذا الاختيار له ما يعلله فرأس السنة الواقع فى الربيع كان يعكس الميلاد السنوى للطبيعة ولذلك فهو أكثر طبيعية من احتفال الخريف ولهذا هجره اليهود. وعيد رأس السنة اليهودية مع عيد الغفران أصبح يوم الحساب لكل البشرية. ومن الواضح أنه يعيد حدثاً تاريخية هامة فى تكرارها السنوى^(٣). وقد أضاف الحاخامات إلى هذه المعانى صفة تاريخية أوضح فى الاحتفالات ببعض أحداث التوراه التى لم تدون تواريخها، فقد أعطى عيد الحانوخا واليوريم معنى تاريخياً.

وكانت هذه الصفة التاريخية التذكارية الملحقه بهذه الأعياد هي الخلاص من

الاضطهاد السورى. وقد غطت هذه الصفة التاريخية على الخلفية الطبيعية لهذه الأعياد. وقد ازدادت هذه السمة التاريخية وبدأت تنتشر بالتدريج لتغطي تقريبا معظم الأنشطة والأعياد الدينية اليهودية حتى أن سيراخ شرح الأجسام الفلكية شرحا يوفقها مع التقويم اليهودى، فالقمر يتحكم فى فترات زمنية وعن طريق القمر تتحدد الأعياد والمواسم التى يضمها التقويم اليهودى⁽⁴⁾.

وانطلق هذا المد التاريخى ليشمل السبب بأصله الفلكى البابلى المتمثل فى الشهر القمرى بأقسامه الأربعة، فالسبب بحكم صلته ببداية التاريخ فهو اليوم الذى اختاره الرب للراح. وكان الاحتفال بالقمر الجديد هو الاحتفال الطبيعى الوحيد الذى فقد قيمته تدريجيا وذلك لأنه لم يلق تفسيراً تاريخياً وإن كانت فرقة الحسديم قد أحيتته مؤخراً دون أن تضيف عليه صفة تاريخية. ولكن ضم هذا التكوين التاريخى بعض الطقوس والعادات الدينية اليهودية، فعادة الختان مثلاً هى عادة كانت منتشرة بين العديد من الشعوب ومن بينها مصر وكنعان وفى فينيقيا بعد ذلك، وهذه العادة تعرضت لنفس عملية التغيير فقد أفقدت معناها الطبيعى الأصلى وأعطيت دلالة تاريخية جديدة. فقد تغير موعد الختان من سن الثالثة عشرة إلى الأيام الأولى من مولد الذكر، وجعل الختان رمزا أبدياً لعهد الله مع بني إسرائيل⁽⁵⁾.

وهكذا امتد التفسير التاريخى ليغطي تقريبا كل العقائد والطقوس والمؤسسات اليهودية. وأصبح التاريخ عامل التصديق الوحيد لكل الأفكار الرئيسية بما فيها مفاهيم الخلاص والاختيار والعهد والتوراة. وهنا أصبحت العقيدة اليهودية تدور حول خلق الله للعالم فى زمن معين، ثم خلق الإنسان، ثم اختيار بني إسرائيل كأمة كهنوتية وإخراجها من مصر وإعطائها الشريعة وأوصاهم بممارستها حتى يتطهروا.

وكل هذه الأحداث تؤدي أخيراً إلى الهدف المثالى فى المستقبل الخلاصى

المسيحاني. وفي عصر الخلاص يتم انتصار التاريخ على الطبيعة ويغير مجراها لأنه في ذلك اليوم سيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدى والعجل والشبل.. والبقرة والدبة ترعان وتربض أولادهما معا والأسد كالبقرة يأكل تبنًا.. ويمد العظم يداه على حجر الأفعوان^(٦).

وباختصار ستتحوّل الطبيعة إلى جماعة أى ستتحوّل إلى تاريخ فقوانين الطبيعة ذاتها ستتغير، وستصبح الشريعة هى القانون الوحيد السائد فى الخلق.

وبالإضافة إلى تغيير المضمون الطبيعى للأعياد إلى مضمون تاريخى نجد أيضاً أن الهدف من الأعياد اختلف بالنسبة لبني إسرائيل عنه عند الشعوب المجاورة. فالأعياد الدينية الرئيسية ذات المحور التذكارى التاريخى كانت استجابة لوصى الإله عن نفسه فى تاريخ الشعب واستجابته لأعمال الإله الخلاصية^(٧). وفى هذا اختلاف عن غرض الأعياد فى الديانات الطبيعية. ففى هذه الديانات كان هدف الأعياد الدينية المحافظة على استمرار النظام الطبيعى والمحافظة على التناسق بين العالمين الاجتماعى والطبيعى.

ولهذا نجد أن السحر والقرايين وغيرها من الوسائل كانت تستخدم للتقرب للآلهة الطبيعية من أجل التأثير عليها أو إرغامها على العمل وفقاً للإرادة الإنسانية ولعل هذا هو الهدف الرئيسى من السحر والعرافة والتكهن وهو معرفة إرادة الآلهة للعمل على تغييرها حسب الإرادة الإنسانية.

أما الأعياد فى بني إسرائيل فكان محورها الإرادة الإلهية لا الإنسانية ففى هذه الأعياد يعاد سماع الأحداث التاريخية كذكرى لقوة الإله وعنايته. ويشارك الإنسان فى هذا السماع بخياله المتعاطف مع الأجداد الذين اشتركوا فعلاً فى هذه الأحداث، فيرى ويسمع كلمة الله وفعله ثم يقدم الشكر والتسبيح لله لما فعله ويجدد عهده مع الله وهكذا تدور العبادة الإسرائيلية حول مزيج من الرواية التاريخية

والمشاركة بواسطة الذاكرة والخيال فى الأحداث الفعلية ثم الشكر والتسبيح وتجديد العهد^(٨).

ثانيا : المعانى التاريخية فى أعياد بني إسرائيل :

والمثال الذى نعطيه هنا من التراث اليهودى فى الديانة الموسوية هو الخاص بالأعياد اليهودية. فهذه الأعياد والاحتفالات الدينية الهامة فى التقويم اليهودى هى فى الأصل أعياد واحتفالات طبيعية أى مرتبطة بالطبيعة ودوراتها فهى أعياد زراعية فى صميمها (الخروج ١٤-١٩). ولكن فى الديانة الموسوية انقلبت هذه الأعياد إلى احتفالات تذكارية تحيى فيها ذكرى أحداث تاريخية قديمة. وهكذا تضمنت الأعياد الزراعية معان تاريخية. ومع ذلك فقد استمرت أعياد بني إسرائيل الكبرى تتحدد إيقاعاتها وفقا للترتيب الطبيعى للسنة الفلسطينية. فالتقويم الاحتفالى لبني إسرائيل بأبعاده المختلفة أصله كنعانى. وهو لهذا يعبر عن دين الفلاح الذى ينظر إلى عمليات البذر والحصاد كأحداث مقدسة قداسة مباشرة. ولم يتغير هذا المفهوم إلا بعد استقرار الإسرائيليين فى كنعان. وهكذا نجد مثلا أن عيد الفطير وهو عيد يتم عند حصاد الشعير يحتفل فيه بذكرى الخروج من مصر. "ثلاث مرات تُعيد لى فى السنة تحفظ عيد الفطير. تأكل فطيرا سبعة أيام كما أمرتك فى وقت شهر أبيب لأنه فيه خرجت من مصر" (الخروج ٢٣ : ١٤).

وكلم الرب موسى قائلا: "كلم بنى اسرائيل قائلا: فى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عيد المظال سبعة أيام للرب.. أما اليوم الخامس عشر من الشهر عيد الفطير السابع ففيه عندما تجمعون غلة الأرض تعيدون عيدا للرب سبعة أيام.. تعيدونه عيدا للرب سبعة أيام فى السنة عيد الحصاد فريضة دهرية فى أجيالكم.. فى الشهر السابع تعيدونه فى مظال تسكنون سبعة أيام كل الوطنيين فى اسرائيل يسكنون فى عيد الجمع فى المظال لى تعلم أجيالكم أنى فى مظال أسكن بنى

إسرائيل لما أخرجتهم من أرض مصر" اللاويون (٢٣:٣٣-٣٤).

وكذلك فى عيد الحصاد الكبير وأعياد الكروم يحتفل بذكرى التجوال فى الصحراء وبفترة فى أرض التيه والحياة فى المظال (اللاويون ٢٣:٢٣-٢٤، ٤١-٤٣). إذن فى هذه المرحلة الأولى من مراحل تطور الديانة اليهودية كان الدين أقرب إلى الطبيعة على الرغم من بداية الشعور بالتححرر من الطبيعة كقوة مقدسة تستحق العبادة. ولهذا يعتبر البعد الطبيعى هو البعد الأول فى تاريخ تطور الديانة اليهودية وهو يميز فترة التوراة بالذات. فالدين فى هذه المرحلة كان فى صراع مع الفكر الطبيعى ومع أنه خرج منتصرا فى هذا الصراع إلا أنه لم يستطع فكرا التخلص تماما من كل ما هو طبيعى. وظلت الأعياد والطقوس مرتبطة بالطبيعة وأحداثها على الرغم من محاولة ربطها بأحداث تاريخية، وحتى إذا كان هناك نجاح فى التخلص من الطبيعة على المستوى الدينى النظرى إلا أن الدين كعادات دينية وطقوس ظل طبيعيا. وهذا يدل على أنه حتى ذلك الوقت لم يكن هناك إدراك على المستوى الدينى الشعبى بأى اختلاف عن الدين الكنعانى قبل غزو بني إسرائيل لكنعان. حتى القرابين والنذور المقدمة للرب فى أعياد بني إسرائيل الهامة كانت كلها مأخوذة من الطبيعة ومن المحاصيل الزراعية والحيوانات المتوفرة فى البيئة الزراعية :

وكلم الرب موسى قائلا: "كلم هارون وجميع بنى إسرائيل وقل لهم كل إنسان من بنى إسرائيل ومن الغرباء فى إسرائيل قرب قربانه من جميع نذورهم وجميع نوافلهم التى يقرّبونها للرب محرقة فللرضا عنكم يكون ذكرا صحيحا من البقر أو الغنم أو المعز. كل ما كان فيه عيب لا تقربوه لأنه لا يكون للرضا عنكم.. ومتى ذبحتم ذبيحة شكر للرب فللرضا عنكم تذبحونها.. ولا تدينسوا إسمى القدوس فأنتقدس فى وسط بنى إسرائيل. أنا الرب مقدسكم الذى أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم

إلها.. أنا الرب" (اللاويون ٢٢: ١٧-٢، ٣٢-٣٣).

"وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم متى جئتم إلى الأرض السنى أنا أعطيكم وحصدتم حصيدا تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم في غد السبت يردها الكاهن وتعملون يوم تديكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا. محرقة للرب وتقدمته عشرين من دقيق ملتوت بزيت وقودا للرب رائحة سرور وسكبه ربع الهين من خمر وخيزاً وفريكا وسويقاً لا تأكلوا إلى هذا اليوم عينه إلى أن تأتوا قربان إلهكم فريضة ودهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم". (٢٣: ٩-١٤).

ولم يتوقف الأمر عند مجرد تشابه القرابين في العقيدتين الموسوية والكنعانية ولكن تسربت كثير من المظاهر الدينية الكنعانية إلى العقيدة الموسوية، وكان هذا يعنى فى المقام الأول ابتعاد الموسوية عن مصارها التاريخية والأحداث التى بلورتها تاريخيا واقترباها من الطبيعة والبيئة الزراعية الكنعانية. ولهذا يمكن الحكم على الفترة التى تلت دخول بني إسرائيل كنعان أنها من الناحية الدينية كانت تمثل عودة إلى الطبيعة وردة دينية فى بعدها عن الفهم التاريخى للدين هذا وإن احتفظت اديانة أو حاولت أن تربط الطقوس والشعائر الكنعانية الأصل بمفهوم تاريخى غريب عليها.

وإذا كانت الديانة الموسوية قد اكتسبت كثيرا من العادات الدينية الكنعانية وعادت بالفكر الدينى الإسرائيلى إلى الطبيعية فى كثير من مظاهر التدين إلا أن المراحل التالية شاهدة بلورة جديدة للفكر الدينى فسرعان ما تغلب التفكير الدينى الإسرائيلى على الفكر الدينى الكنعانى بعد أن تبلورت فكرة التوحيد، وأدرك بني إسرائيل الفارق الوحيد الذى يميز دينهم عن غيره من ديانات الشعوب المجاورة وبخاصة الديانة الكنعانية، وبدأ الشعور التاريخى يقوى عندهم ويميز إلههم عن

الآلهة الأخرى، وأخذت الديانة تستقر شيئاً فشيئاً، وأصبحت الطبيعة جزءاً من الخلق. ولأن إله بني إسرائيل هو الإله الخالق للطبيعة جزء من خلقه، لأنه إله التاريخ المسيطر على الحركة التاريخية وانتهى التناقض الذى سبق أن رأيناه بين الطبيعة والتاريخ فالإله الجديد يتحكم فى كليهما. وتم إخضاع الطبيعة للتاريخ واتضحت بذلك معالم الديانة الموسوية ولم تعد الطبيعة تمثل مشكلة بالنسبة للفكر الدينى الإسرائيلى وينتقل هذا الفكر إلى مرحلة جديدة أو إلى بُعد جديد هو البعد التاريخي.

يبدأ زمن هذا البعد الجديد بعد فترة التوراة مباشرة وبعد أن تم الاستيطان فى أرض كنعان والتغلب على المظاهر الدينية الكنعانية بتشرب بعضها أو التخلص من بعضها الآخر. وهذا البعد الجديد بُعد تاريخي خالص فهو يمثل بداية دخول بني إسرائيل فى علاقات مع الشعوب الأخرى بعد أن كانت علاقتهم محصورة فى احتكاكهم بالكنعانيين. وقد نتج عن هذا الاحتكاك تأكيد الشعور التاريخي لدى بني إسرائيل وبينما أدى الاتصال بالكنعانيين إلى العودة إلى الطبيعة أدت علاقات بني إسرائيل بالشعوب الأخرى إلى نمو البعد التاريخي من جديد وكانت هذه عودة جادة إلى الأصول التاريخية القديمة التى صيغت الديانة الموسوية بعد الخروج من مصر. ومما دعم هذا الشعور عند بني إسرائيل أن الاحتكاك بالشعوب المجاورة بعد الاستيطان فى كنعان أدى إلى إثارة الإحساس القومى وبداية النظر إلى جماعة بني إسرائيل على أنهم شعب مختلف عن الشعوب المجاورة وساعد الصراع المستمر مع هذه الشعوب على صقل بني إسرائيل وجمعهم فى وحدة قومية^(٩).

وكان للدين دور كبير فى تقوية هذا الإحساس القومى. فقد كان الدين الموسوى مختلفاً فى شكله ومضمونه عن الديانات السامية المجاورة، وتحول التوحيد إلى توحيد قومى فامتزج الدين بالقومية فى وحدة واحدة لا تتجزأ. فبعد

هزيمة الكنعانيين والاستيلاء على مدنهم تعرض بني إسرائيل لأعداء جدد أقوى
شكيمة وأشد بأساً من الكنعانيين. ففي النصف الثاني من القرن الثاني عشر قدم
الفلسطينيون من البحر قادمين من إيجيه وهددوا بني إسرائيل بل وهزمهم حوالي
١٠٥٠ ق.م في سهل شارون ودمروا شيلون وخيمة الاجتماع فيها حاملين التابوت
معهم. وبعد غزو الفلسطينيين قدم المديانيون الذين كانوا قد استأنسوا الجمل
واستخدموه في غزواتهم وكانت هناك معارك داخلية مع المدن الكنعانية وكذلك مع
الموآبيين والعمونيين في الشرق، ومع القبائل الأرامية في الصحراء السورية.
وبالإضافة إلى هذا كله كانت هناك المعارك المدنية التي نشبت بين القبائل
الإسرائيلية مع بعضها البعض، أو بين كل القبائل ضد قبيلة واحدة وقد دمرت بنتويل
أربع مرات بين ١٢٠٠ و ١١٠٠ ق.م. وبطبيعة الحال كانت هناك صفحة أخرى من
الصراع في مصر أثناء الخروج وبعده. ولا عجب إذن أن تتحول العقلية العبرية
تدريجياً إلى عقلية حربية ويصبح يهوه "إله إسرائيل" إله الجيوش، وتصبح وظيفته
الرئيسية الدفاع عن شعبه ضد الأعداء.

وهكذا نقرأ في العهد القديم عبارات كثيرة تصف يهوه بأنه "الرب رجل
الحرب" ومركبات فرعون وجيشه ألقاها في البحر.. يمينك يارب معتزة بالقدره
يأرب.. ترشد برأفتك الشعب الذي قديته. تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك يسمع
الشعوب فيرتعدون.. تأخذ الرعدة سكان فلسطين. حينئذ يندعش أمراء أدوم. أقوياء
موآب تأخذهم الرجفة. ينوب جميع سكان كنعان. (الخروج ١٥: ٣، ٧٠٤، ١١،
١٣-١٥).

من هذا يتضح أن هذا الصراع السياسي العسكري المستمر أعطى القبائل
الإسرائيلية شعوراً تاريخياً لم تعهده من قبل. وأصبح البعد التاريخي من ذلك الوقت
العامل الرئيسي في الحياة اليهودية بعد أن كان البعد الطبيعي هو السائد. أما الفترة

التي تلت الاستقرار في كنعان وبداية الاتصال بالشعوب المجاورة لم يكن يتصل عضويًا بمحاولة الإنسان التحكم في قوى الطبيعة بل بالصراع ضد الشعوب الأخرى. وتحول الصراع تدريجيًا من الصراع ضد الطبيعة إلى الصراع ضد الشعوب المجاورة والصراع ضد الأفكار الدينية والثقافية السائدة في منطقة الشرق الأدنى القديم حينئذ. وكما يتضح تبلور الصراع في اتجاهين واضحين اتجاه ديني أدرك بنو إسرائيل فيه أنهم مختلفون دينيًا عن الشعوب المجاورة واتجاه سياسي نمى فيهم الشعور القومي، وتلون الإثنان ببعد تاريخي. فالدين أصبح لا يمكن فهمه بدون التاريخ وسيطرة يهوه عليه وربطه العقيدة بأحداث يهوه وأفعاله في التاريخ. وكذلك نمى الصراع السياسي كما قلنا الشعور القومي لدى بني إسرائيل وكلاهما جعل بني إسرائيل ينظرون إلى أنفسهم على أنهم وحدة تاريخية وقد امتزجت هذه العناصر معًا لتجعل من الجماعة الإسرائيلية جماعة دينية قومية ذات إدراك تاريخي. وتجعل التاريخ اليهودي لا يمكن فهمه دون الجمع بين التوحيد (وهو عامل يفرق بين بني إسرائيل وغيرهم من الوثنيين) والقومية الباعثة على الإدراك التاريخي نتيجة للصراع بين بني إسرائيل وجيرانهم^(١٠).

ثالثاً : مراحل التاريخ اليهودي :

وعلى أساس هذا التحليل السابق يمكن تقسيم التاريخ اليهودي وفقاً لهذا الفهم الذي يرى التوحيد والشعور القومي كأساس للعقيدة والفهم التاريخي. فالعناصر المكونة للعقيدة والتاريخ اليهودي تجمعت كلها في العصر الموسوي وأصبحت أساساً للتاريخ اللاحق. وينقسم التاريخ اليهودي إلى مراحل عقائدية تكمل كل مرحلة الأخرى وهذه المراحل هي :

١- مرحلة البطارقة :

وتاريخ هذه المرحلة "محفوظ في الروايات التاريخية في صفحات سفر التكوين، و خلاصة مضمون هذه المرحلة العقائدية التي تعتبر أساس التفكير الديني الإسرائيلي أن الآباء أو البطارقة تلقوا وعودا إلهية وأن التاريخ الإسرائيلي اللاحق يعتبر المسرح الذي تحققت عليه هذه الوعود.

٢- مرحلة الخروج :

تعتبر هذه المرحلة من الناحية العقائدية أول لحظة تاريخية يتحقق فيها الوعد الإلهي المعطى في المرحلة الأولى، والخروج من مصر من ناحية أخرى رمز الحرية والتخلص من العبودية، وهي البداية الحقيقية للتاريخ الإسرائيلي. ومن هنا فحادثة الخروج تعتبر بداية الشعور التاريخي، ولأنها معجزة إلهية في نفس الوقت فهي أيضاً بداية الإحساس بالشعور الديني المتمركز حول قدرة يهوه كإله. وهكذا يمتزج في حادثة الخروج التاريخية العامل الديني فيعطى الحادثة طابعاً تاريخياً دينياً ويخرج الإله من هذه الحادثة قادراً مسيطراً على الحركة التاريخية لشعبه وعلى الطبيعة وهي جزء من خلقه، فيسخر الطبيعة لخدمة الأهداف التاريخية.

ومن هنا أصبحت هذه المرحلة، وحادثة الخروج بالذات، الركن الأساسي للعقيدة فهي الحادثة التي أثبتت سيطرة إله بني إسرائيل على الطبيعة والتاريخ معا.

٣- الوحي في سيناء والتوراة كأساس للحياة الاجتماعية :

بعد الخروج وقعت مجموعة من الأحداث كان لها أكبر التأثير في توجيه التاريخ الإسرائيلي وإعطائه الطابع الديني الخالص. وأهم هذه الأحداث التجربة الخاصة التي وقعت على جبل سيناء وتمخضت عن إعطاء الشريعة التي أصبحت أساس النظام الاجتماعي وتنظيم علاقات الجماعة.

هنا أيضا تأتي واقعة الوحي وسط الأحداث التاريخية الجارية في حياة جماعة بني إسرائيل الخارجة من مصر فتعطى لهذا التاريخ الجارى ركيزة دينية ذات مضمون اجتماعي. فالقانون أو الشريعة الموحى بها كان هدفها إعطاء أساس البناء الاجتماعي لجماعة بني إسرائيل بتنظيم علاقاتها تجاه يهوه أولا وتجاه الجماعة ثانيا وتجاه الشعوب الأخرى ثالثا. هذه المرحلة الثالثة إذن امتزج فيها البعدان التاريخي الديني ببعد ثالث اجتماعي وهو الشريعة كأساس للحياة الاجتماعية وقد ساعد هذا على تمييز جماعة بني إسرائيل فلم تعد مجرد جماعة تأسست على عادات المصريين وأخلاقياتهم بل جماعة لها أساس ديني خاص بلور حياتهم الاجتماعية في قالب جديد مميز ولاشك أن هذا كله ساعد إلى حد ما على بلورة الشعور القومي المستفرد الذي ازدادت حدته بعد دخول كنعان والصراع مع الكنعانيين وغيرهم من شعوب المنطقة بعد ذلك.

٤- غزو كنعان :

بدأت الغزو بعد أن أصبحت الجماعة العبرية في سيناء جماعة منظمة على أساس من الشريعة ولها بناء اجتماعي تحكمه التوراة، كما اكتسبت أيضا طبيعة عسكرية بعد الخروج وأحداثه مهدت الطريق للغزو العسكري الذي أصبح غزوا عسكريا عقائديا امتزجت فيه العسكرية بالعقيدة، فالأرض المغزوة فسرت على أنها أرض الميعاد التي وعد بها الآباء في المرحلة الأولى وهي الأرض التي وعد بها إبراهيم عليه السلام:

"ولما كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لإبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا فاجعل عهدي بيني وبينك وأكثر كثيرا جدا فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا. أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أباً لجمهور من الأمم فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأنني أجعلك أباً لجمهور

من الأمم وأثمرك كثيراً جداً وأجعلك أمماً وملوك منك يخرجون وأقيم عهدي ببني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنتعان ملكاً أبدياً وأكون اللههم". (التكوين ١٧: ٨-١).

فأرض كنتعان إذن هي أرض الميعاد ولأن الوعد المعطى للأبءاء ، رتبط بشروط وواجبات. يجب إنجازها من أجل الحصول على الأرض لم تكن الأرض ملكاً لأفراد متعددين وأسر كحق طبيعي ولكن كانت الأرض هبة إلهية، ولأنها هبة فهي معرضة للمنع ولهذا السبب تطور فهم خاص لمعنى ملكية الأرض والواجب المرتبط بها فإذا حدث تقصير في هذا الواجب فستؤخذ الأرض ثانية وتمنع من ابن إسرائيل.

"لأنى لك ولنسلك أعطى هذه البلاد وأفى بالقسم الذى أقسمت لإبراهيم أبىك... من أجل أن إبراهيم سمع لقولى وحفظ ما يحفظ لى أوامرى وفرائضى وشرائعى". (التكوين ٢٦: ٣، ٥). "وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ولنسلك من بعدك في أجيالهم هذا هو عهدى ليكون عهدي فى لحمكم عهداً أبدياً الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر. فىكون علامة عهد بينى وبينكم. وأما الذكر الذى لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها أنه قد نكث عهدي (تكوين ١٧: ١٩-١١، ١٣-١٤).

٥ - مملكة داود وسليمان :

يفسر المؤرخون اليهود انتصارات داود وتأسيسه لأول مملكة إسرائيلية على أنها التحقيق أو الإنجاز النهائى لعقيدة الأرض الموعودة ولهذا فمملكة داود تمثل تحقيق الوعد الإلهى المعطى للأبءاء بالأرض والاستقرار والخلص من الأعداء ومن العبودية.

تلك هي الأحداث الخمسة في العهد القديم التي تدور حولها العقيدة الإسرائيلية فهذه الأحداث هي التي ترد في الأدب الديني وحولها تقوم الحياة الدينية اليهودية فعود الآباء والخلص من العبودية، ومنح الأرض كلها ليست مجرد أحداث في حياة اليهود ولكنها محور العقيدة في نفس الوقت فعندما يعلن الإسرائيلي عن إيمانه فهو يردد هذه الأحداث من التراث القومي ففي سفر التثنية نجد صورة لأقدم هذه الشهادات : "ومتى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيباً وامتلكتها وسكنت فيها فتأخذ من أول كل ثمر الأرض الذي تحصل من أرضك التي يعطيك الرب إلهك وتضعه في سلة وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه وتأتي إلى الكاهن الذي يكون في تلك الأيام وتقول له. اعترف اليوم للرب إلهك إنني قد دخلت الأرض التي حلف الرب لأبائنا أن يعطينا إياها. فiaخذ الكاهن السلة من يدك ويضعها أمام مذبح الرب إلهك ثم تصرخ وتقول أمام الرب إلهك. آراميا تائها كان أبي فاتحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة فأساء إلينا المصريون وثقلوا علينا وجعلوا علينا عبودية قاسية. فلما صرخنا إلى الرب إله أبائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقتنا. فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وذراع رقيقة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب، وأدخلنا هذا المكان وأعطانا هذه الأرض أرضاً تفيض لبناً وعسلاً. فالآن هانذا قد أتيت بأول ثمر الأرض التي أعطيتني يارب ثم تضعه أمام الرب إلهك وتسجد أمام الرب إلهك..." (التثنية ٢٦ : ١-١٠).

ففي شهادة الاعتراف هذه تأكيد على وعد الله للآباء والخروج من مصر والخلص من العبودية ودخول أرض كنعان والاستقرار فيها. ومع أن هذه كلها وقائع تاريخية إلا أن دلالتها الدينية أقوى، ولعل أهم هذه الأحداث جميعاً حادثة الخروج فهي كافية لوحدها كمقولة للاعتراف أو شهادة الإيمان: "أنا الرب إلهك

الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي".
(الخروج ٢٠: ٢-٣).

وهذا دليل آخر على أن شهادة الإيمان اليهودية لا نجد فيها غير توريد لأعمال الرب التاريخية وتقديم الإيمان في أشكاله التاريخية. وفي المزمور ١٠٥ دليل آخر على هذا: "احمدوا الرب ادعوا باسمه عرفوا بين الأمم بأعماله" (المزامير ١٠٥: ١) وكذلك عندما ينحرف الشعب عن العبادة الصحيحة ليهوه تذكرهم كلمات المزامير بنسبائهم لأفعال يهوه التاريخية: "تسوا الله مخلصهم الصانع عظماء في مصر وعجائب في أرض حام ومخاوف على بحر سوف" (المزامير ١٠٦: ٢١-٢٢).

رابعاً : بين التاريخ والدين :

هذه الإشارات السابقة من العهد القديم إنما سقناها لنؤكد على أن الأحداث المذكورة ليست مجرد أحداث تاريخية ولكنها عناصر هامة من مقومات العقيدة اليهودية. ولنا هنا أن نتساءل موضوعياً ما هي القيمة التاريخية لهذه الوقائع ؟ وهل هذه القيمة التاريخية هي التي يعتمد عليها مفهوم الإيمان اليهودي ؟ أم أن هذا الإيمان يقوم على قيمة دينية متضمنة في هذه الأحداث التاريخية ؟

والإجابة على التساؤل الأول يتضمن محاولة لإثبات هذه الوقائع تاريخياً وإن كان إثباتها أو العكس لا يؤثر على العقيدة وهذا يعني أن القيمة الدينية في هذه الأحداث هي الأساس وليست الواقعة ذاتها. وهنا يجب التنويه إلى أن الحادثة الواردة في العهد القديم كحادثة تاريخية ليس هنا ما يمنع وقوعها فعلاً. وقد أثبتت الأبحاث التاريخية والأثرية بنسب مختلفة إمكانية وجود الآباء والخروج من مصر وحياة التيه في الصحراء وفتح كنعان ومملكة داود ولكن هل الحادثة هي التي تسيطر على انتباهنا. من تحليل العقيدة اليهودية يبدو أنه على الرغم من وقوع

الحادثة التاريخية إلا أنها فى حد ذاتها ليست بذات أهمية إنما الأهم هو المضمون الدينى الذى تعطيه لنا الحادثة. فالوعد المعطى للآباء، والخلاص من العبودية المصرية، وميثاق سيناء، وتحقيق مضمون الوعد بفتح كنعان والاستقرار فيها ثم تأكيد هذا بإنشاء المملكة الداودية... هذه المضامين لا شك أنها أهم بالنسبة للعقيدة من الأحداث التى أدت إليها. وهنا يظهر لنا عنصر جديد فى التفكير التاريخى الإسرائيلى وهو أن التاريخ ليس مرغوباً فيه لذاته ولكنه وسيلة لتحقيق هدف أو أهداف أسمى وأمثل من الوقائع التاريخية ولهذا فالتفكير التاريخى عند بني إسرائيل ليس تفكيراً أصيلاً لأنه مجرد أداة تستغل لإنجاز وعود يهوه^(١١).

وهذه الوعود الدينية لا يمكن تحقيقها إلا باستغلال التاريخ وحتى لو اعترفنا بأن للتاريخ قيمة أصيلة لدى بني إسرائيل فستواجهنا مشكلة جديدة وهى أن هذا التاريخ الذى يتحدث عنه بنو إسرائيل ليس تاريخاً إنسانياً أى لا يحدث بفعل الإنسان وإرادته، وإنما نجد يهوه يتدخل ويفرض نفسه على الأحداث ويوجهها الوجهة التى يريد لها لنفسه ولجماعة بني إسرائيل. وإذا كان ذلك صحيحاً فإن الحادثة التاريخية من عمل إنسانى وبمسيببات إنسانية تتحول إلى فعل إلهى يتمثل فى معجزة وطالما أنها تحولت إلى فعل إلهى أو معجزة فكيف لنا أن نطبق عليها المقاييس التاريخية المعروفة؟ أو كيف لنا أن نحللها تحليلاً تاريخياً وفقاً للمناهج التاريخية العلمية؟

وهذا القول ينطبق تماماً على أهم هذه الأحداث جميعاً وهى حادثة الخروج. فهذه الحادثة تحولت فى التفكير التاريخى الإسرائيلى من مجرد حادثة تاريخية إلى معجزة وذلك لأنها فعل إلهى إذ لم تكن الجماعة العبرية هى التى شقت لنفسها طريقاً عبر البحر الأحمر ولكن يهوه بقوته هو الذى أظهر قدرته لشعبه فأدى هذه المعجزة. فعند المؤرخ اليهودى المعجزة أهم من الحادثة التاريخية لأنها مضمون الحادثة وهذا يقلب الأمور رأساً على عقب ويخرج بنا من مجال التفكير التاريخى

إلى مجال التفكير الدينى العقائدى. وليس أدل على هذا الأمر من أن المصادر المصرية لم تذكر شيئاً عن حادثة الخروج ومصر هى الطرف الثانى فى الحادثة ومن المستحيل أن تصمت هذه المصادر لو أن هذه الحادثة قد وقعت فعلاً أو لو كانت على قدر من الأهمية^(١٢).

وبصرف النظر عن عدم ذكر حادثة الخروج فى المصادر المصرية، يضعنا هذا الفهم الإسرائيلى للتاريخ أمام مشكلة منهجية عسيرة اعترف بها كل من حاول التأريخ للشعب الإسرائيلى^(١٣). هذه المشكلة تتلخص فى أن ما نسميه تاريخاً إسرائيلاً هو جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسرائيلية كما سبق أن وضحنا^(١٤). وهذا يجعل من الصعب دراسة هذا التاريخ دراسة علمية موضوعية لأن الإيمان العقائدى ظاهرة ذاتية لا يمكن إخضاعها تماماً للدراسة الموضوعية المجردة، ولكى نوضح هذه المشكلة المنهجية نعطى بعض الأمثلة على ما نود تأكيده.

١. ظهور إبراهيم عليه السلام تاريخياً بهم المؤرخ عامة ولكنه لا يعنى المؤرخ اليهودى فى شئ فهذا بهم فقط إعطاء الوعود لابراهيم عليه السلام.

٢. حادثة الخروج تهم المؤرخ كحادثة تاريخية ولكنها عند المؤرخ اليهودى دلالة على سيطرة يهوه على العملية التاريخية وإثبات يهوه لقوته وإرادته حتى أن أولى الوصايا العشر تصف الإله من منطلق حادثة الخروج من مصر: "أنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامى". (الخروج ٢٠: ٢-٣)

بل تعتبر الفقرة الأولى الخاصة بالخروج دليلاً لكل الوصايا الواردة بعدها وكان الوصايا العشر تأتى من منطلق حادثة الخروج، وكأنما أصبحت الحادثة التاريخية هى الطريق إلى التدين والعبادة كما يتضح من بعض فقرات سفر التثنية: "وحتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التى حلف لأبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب

أن يعطيك إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها وآبار محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرسها وأكلت وشبعت فاحتزز للئلا تنسى الرب الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية الرب إلهك تنقذ وإياه تعبد وباسمه تحلف. لا تسيروا وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التى حولكم..." (التثنية ٦: ١٠-١٤).

وعلى نفس الطريقة نجد أن كل تغيير فى طبيعة الديانة اليهودية يتضمن فى نفس الوقت تغييرا فى تفسير وفهم التاريخ اليهودى حتى الانحرافات التى وقعت بالنسبة لمفهوم التوحيد نجد أنها غيرت النظرة مباشرة إلى الأحداث التاريخية المقترنة بها. فبنو إسرائيل الذين عبدوا العجل الذهبى نسبوا الخلاص من العبودية والخروج من مصر إلى الإله الثور. وهذا يعنى أن الحادثة التاريخية يعاد تفسيرها حسب التفسير الذى يطرأ على الدين. ومن هنا فالحادثة تفقد قيمتها التاريخية وتصبح مجرد وسيلة لتأكيد أمر دينى ثابت أو طارئ^(١٥). وهكذا فكل تغيير دينى يصحبه تعديل أو إعادة تفسير للتاريخ الإسرائيلى قديمة وحديثة. فمعظم الحركات الدينية اليهودية أو حتى غير الدينية من حركة الإصلاح إلى الصهيونية، ومن حركة الهاكاالا إلى الاشتراكية، كلها أعادت تفسير العوامل الرئيسية المحركة للوجود اليهودى.

وهذا يصعب مهمة المؤرخ الموضوعى. فالحقائق الموضوعية أمامه حقائق دينية امتزجت بالتاريخ وأحداثه ولكى يفهما كتاريخ لابد له وأن يفصلها عن مضامينها الدينية، وإذا فعل ذلك لم يجد أمامه مادة تاريخية موضوعية أو حقائق فعلية واقعية يمكن التحقق منها أو إثباتها. وحتى إن استطاع ذلك فهو قد أفرغ التاريخ من مضمونه وفهم التاريخ اليهودى حسب منهجه التاريخى وليس وفقا لفهم بني إسرائيل لتاريخهم.

وفى هذه مغالطة كبيرة إذ كيف يستطيع المؤرخ الموضوعى أن يفصل بين الحقيقة التاريخية وبين الرؤية أو الفلسفة التاريخية التى تتضمنها هذه الحقيقة؟ أو بمعنى آخر كيف لنا أن ندرس الحقيقة بدون القيمة التى تحتويها، وإذا فعلنا ذلك فنحن لا نقدم تاريخاً ولكن ترتيباً زمانياً ومكانياً للأحداث دون أن نبحث عن العال والروى الدينية والفلسفية الكامنة خلف هذه الأحداث.

إن من الضرورى فهم الحادثة التاريخية فى العهد القديم فهما خاصا فهذا الكتاب لا شك يضم بعض المادة التاريخية الحقيقية، ولكن هذه المادة إذا درسناها من وجهة نظر العهد القديم فهى وحدها لا تكون الحقيقة الدينية التى يسعى العهد القديم إلى تصويرها لنا حتى وإن كانت هذه الأحداث التاريخية كافية بالنسبة للمؤرخ عامة. وهذا يعطينا فرقاً هاماً فى الدراسة التاريخية، وفى استخدام الكتب المقدسة كمصادر تاريخية. فالمادة التاريخية الموجودة فى هذه الكتب يمكن استخدامها فى اتجاهين متضاربين. فالمؤرخ الموضوعى يمكنه استخدام مادة العهد القديم التاريخية لتأكيد حدث تاريخى يحاول إثباته، أو فى التأريخ لأمر بعيد عن أمور الدين وربما يستطيع هنا أن يتجنب الرؤية الدينية المتمثلة فى الحادثة التاريخية ويفرغ هذه المادة من مضمونها الدينى أو الفلسفى.

أما الاتجاه الآخر المضاد فهو يتمثل فى كتابة التاريخ الدينى للعهد القديم. وهذا التاريخ الدينى لا يمكن كتابته على النمط الأول بإفراغ المضامين الدينية من الأحداث التاريخية. فهذا بلا شك يودى إلى فقدان القيمة التاريخية للحادثة وربما هذا يشرح سر إهمال ذكر حادث الخروج فى المصادر المصرية. فبالنسبة للمؤرخ المصرى القديم هذه الحادثة خالية من أى مضمون يهمه. ومن هنا فقد أهمل ذكرها ومن ناحية هى حادثة لم تؤثر على التاريخ المصرى تاريخياً فلا داعى لأن يشغل باله بها. ولكن يختلف الموقف مع المؤرخ اليهودى فالحادثة هذه ذات مضمون أو

دلالة دينية ومن ثم فهو لا يأخذها وحدها بل يضم إليها القيمة المتضمنة فيها^(١٦). ولعل هذا هو الفارق الرئيسى بين الكتابة التاريخية العامة والكتابة التاريخية الدينية. والأمر لا يزال موضوعاً للبحث إذ لم يصل علماء الأديان بالذات إلى علاج للمشكلة والإجابة على السؤال التالى: هل تاريخ الأديان يتبع علم التاريخ أم يتبع علم الدين؟ والحقيقة أن الدراسات التاريخية المعاصرة ضمت هذين الاتجاهين. فالعديد من المؤرخين ينظرون إلى العهد القديم على أنه مجموعة وثائق تاريخية يجب تفسيرها ومعالجتها معالجة نقدية بنفس الطريقة ونفس المنهج الذى يطبق على أية مجموعة أخرى من الوثائق أو الأدلة التاريخية.

وكما أن هذا لا يجب أن يحدث فالعكس أيضاً يجب تجنبه وهو تطبيق المنهج التفسيرى الكلاسيكى على كل التاريخ. ففي هذه الحالة أيضاً سنقع فى خطأ مساواة كل التاريخ بتاريخ الكتاب المقدس فيصبح التاريخ هنا كتاباً مقدساً. وواقع الدراسات التاريخية المعاصرة يشهد بأن المنهج الأول يكاد يكون هو السائد فى دراسات العهد القديم فقد تسبب انتصار الروح الوضعية فى علم التاريخ أو التدوين الحديث إلى دراسة وثائق العهد القديم التاريخية بنفس الطريقة التى تدرس بها الوثائق التاريخية العامة.

ويمكن الحكم بأن الدراسات التاريخية عامة فى حاجة ماسة إلى الجمع بين هذين الاتجاهين إذ أنه من الصعب الوصول إلى تاريخ دينى بدون أساس تاريخى نقدى تحلل فيه الأحداث بمفردها.

والعنصر الهام الذى يميز التأريخ الدينى عن علم التاريخ العام هو أن التاريخ الدينى يقوم على أسس مختلفة منها مثلاً أن العلل الكامنة خلف الحدث الدينى علل ما وراثية. هكذا يعتقد المؤرخ الدينى الذى يعطى أهمية كبرى لفهم الجماعة الدينية لذاتها ويعتبر هذا الفهم مقياسه الأول. ولذلك فهو لا يحاول الفصل بين الحقيقة

التاريخية والقيمة الدينية التي تتضمنها وإلا فهو سيعطينا تصويره الخاص بأن يضيف على الحدث قيمة من عنده ولا يعطينا تصور شعب من الشعوب لتاريخه الدينى. وإذا حددنا تحليلنا داخل نطاق الديانات السامية والديانة اليهودية بالذات لوجدنا أن الوحي هو العلة الأولى التي تسيطر على الحدث التاريخي وتوجه حركته وعلى هذا ففي الكتب المقدسة ومن بينها العهد القديم لا تعتبر واقعة ما حادثة إلا إذا كانت في نفس الوقت حادثة وحي^(١٧).

بمعنى أننا يجب حسب هذا الفهم أن ننظر إلى حادثة الخروج مثلا لا على أنها مجرد حادثة تاريخية. ولكن على أنها فعل الوحي أو، لكي نبعد اللبس، على أنها وحي. وطبقا لهذا الوحي إذن فالتاريخ يتضمن قيمة أو معنى. وتفسير هذا التاريخ هو رد الفعل الإنساني لمادة الوحي. وهذا لا شك ينطبق على كل الحقائق التاريخية فكلها محملة بمعان وقيم ولكن نوعية المعنى أو القيمة هي التي تحدد إمكانية الدراسة التاريخية. فإذا كانت هذه القيم سياسية في نوعها أو اقتصادية أو اجتماعية أمكن تحليلها تاريخيا أما إذا كانت هذه القيمة دينية في المقام الأول وتعتمد على وحي في المقام الثاني فهنا تكثر المشاكل والعقبات أمام الدراسة التاريخية الجادة. فأحداث الكتب المقدسة والعهد القديم من بينها لا تحتاج إلى مؤرخ فقط لتفسيرها ولكنها تحتاج أيضاً إلى نبي، أو على الأقل إلى مفسر ديني. ولعلنا هنا نصدق إذا ادعينا أن أنبياء بني إسرائيل مؤرخون من الطراز الأول. فكل نبي مؤرخ لعصره. وهو بهذا المعنى ليس مؤرخا لأحداث تتضمن فقط قيما سياسية اجتماعية اقتصادية ولكنها أحداث ذات قيم دينية وقد يختلف الوضع الديني من نبي إسرائيلي إلى نبي إسرائيلي آخر حسب الظروف الزمانية والمكانية لدعوته. ولكن القاسم المشترك بينهم جميعا أنهم أرخوا لعصورهم دينيا بل ربما كان بعضهم المصدر التاريخي الوحيد لعصره. ولقد طور الأنبياء فلسفة تاريخية وأضافوا أشياء

كثيرة جديدة على مفهوم التاريخ وأسس التفكير التاريخي عند اليهود. وسيكون هذا موضوعاً لدراستنا فيما بعد.

ولأن التاريخ كوحى يعتمد على مصادر غيبية أى مصادر بعيدة عن تناول المؤرخ لهذا نجد أن مادة الوحي التاريخية مادة فى حاجة دائمة إلى التفسير بمعنى أن المؤرخ لا يستطيع أن يعطينا مرة واحدة كل المعانى والقيم المتضمنة فى حادثة الوحي التاريخية. كما أن كل عصر من العصور ينظر إلى حادثة الوحي بمنظار خاص ويفسرها طبقاً لمتطلبات هذا العصر فهي دائماً تعنى شيئاً جديداً بالنسبة لكل زمان، هذه الصفة المميزة لحادثة الوحي وهى صفة الغموض الذى يكتنفها والذى يجعلها فى حاجة دائمة ومستمرة للتفسير ترجع أصلاً إلى أن مادة الوحي التاريخية مصدرها ليس إنسانياً أو طبيعياً حتى يطبق عليها المؤرخ مقياسه التى طورها لتحليل مادة العقل والطبيعة ولكن مصدرها ماورائيا يجعل فرصة تحليلها التاريخي دائماً ناقصة بعكس المادة التاريخية العلمانية فهذه قد يقتلها المؤرخ بحثاً ولا يعطى فرصة للأجيال القادمة من المؤرخين لتضيف على تحليله لها شيئاً جديداً ذا قيمة، وهنا نجد أن المؤرخ الذى يعالج مادة العهد القديم قد يستطيع وصف الحادثة التاريخية وصفاً دقيقاً ولكنه لا يستطيع تحليلها تحليلاً كافياً، لأن الوصف يختص بمادة موضوعية، أما التحليل فهو يعالج أموراً مختلفة فهو يبحث فى المعانى والقيم وكلها تختص بالإيمان، والحادثة التاريخية جزء لا يتجزأ من هذا الإيمان.

وهنا يعجز المؤرخ عن تفسير التاريخ لأنه يشتمل على أمور مطلقة والأفعال التاريخية المذكورة أفعال إلهية. والقصد منها غير معروف تماماً وهذا القصد يضم أيضاً المستقبل، أو يتضمن نتائج ستحدث فى المستقبل. وهذه لا يمكن للمؤرخ أن يضمناها بل لا يعطيها اعتباراً بعكس مؤرخ الأديان الذى ينظر إلى هذه المادة الدينية على أنها واقعة أو فى سبيلها للوقوع حسب اعتقاد أصحابها. وهو يتعامل مع

هذه المادة على هذا الأساس دون تفريغ لقيمتها المتضمنة، إيجابية كانت أو سلبية، متعلقة بالماضي والحاضر، أو صاحبة رؤية مستقبلية.

وبالإضافة إلى هذا ليست كل أحداث العهد القديم التاريخية هامة في نظر مؤرخ العهد القديم أو على الأقل أنها ليست جميعاً على نفس المستوى. فالأحداث الخمسة السابقة الذكر هي الأحداث التي تفسر بها وعن طريقها بقية التاريخ اليهودي. فهي مفاتيح هذا التاريخ وهي أيضاً تكون من الناحية العقائدية مضمون الإيمان اليهودي ويدور حولها كل الأدب الديني وبالنسبة للكتاب المقدس فهذه الأحداث هي التي تشكل مادة العهد القديم وهي المحور الذي تدور حوله محتويات هذا الكتاب.

وهذه الحقيقة تؤكد أن هناك أحداثاً تاريخية كثيرة أهملت عن قصد أو أنها فسرت من منطلق الأحداث الخمسة الرئيسية. وهناك أدلة واضحة على أن العقلية اليهودية لم تكن تملك تفكيراً تاريخياً أصيلاً إنما استغلت مجموعة من الأحداث التاريخية وفسرتها تفسيراً دينياً أخضعت فيه التاريخ لمنطقها. ومن الظواهر التي تؤكد هذه النظرية أن:

١. الأعياد اليهودية لم تكن أصلاً مرتبطة بأحداث تاريخية فعلية ولكنها كانت أعياداً طيبعية زراعية قرننها بنو إسرائيل بما أسموه فعل يهوه الخلاص. وعلى أيام فيلون الفيلسوف اليهودي كان عيد الغفران (كبور) أهم أعياد اليهود في ذلك الوقت وهو عيد ليست له أهمية أو دلالة تاريخية^(١٨).

٢. أن مؤرخي العهد القديم كانوا يهتمون أعمال ملوكهم والأحداث العظيمة التي تحدثت في عصور هؤلاء الملوك إذ كانت أهميتها نسبية. وكثيراً ما تصادفنا عبارات في العهد القديم ومصطلحات يستخدمها المؤرخون تدل على هذا الإهمال منها مثلاً عبارة "والآن بقية أعمال سليمان"^(١٩).

٣. أن حادثاً تاريخياً هاماً مثل غزو يربعام الثانى وتوسيعه لحدود المملكة الشمالية لم يعط الاهتمام اللائق به.

٤. كان الشعور اليهودى شعوراً غير تاريخى فى بعض عصور التاريخ اليهودى مثل عصر يهوذا المكابى الذى لم يرد ذكره مرة واحدة فى التلمود^(٢٠).

٥. إن التلمود يروى خبر دمار الهيكل بحكاية عدد من الأساطير والخرافات التى لا يمكن اعتبارها تفسيراً تاريخياً للحادث، وإنها ليست سوى تعليقات دينية لأغراض وعظية ولا تمت إلى التاريخ بصلة.

ويعلق أحد فلاسفة اليهود المعاصرين على هذا الإهمال الواضح للتاريخ لدى اليهود بقوله أن رجل الدين اليهودى فى القرن التاسع عشر الذى تربى على الأدب الدينى الوعظى ولم يعرف شيئاً عن التعليم العلمانى - لم يكد يعرف أهم التواريخ فى التاريخ اليهودى^(٢١). وقد اتخذ بعض العلماء هذه الظواهر كدليل على فقدان الإحساس بالتاريخ عند اليهود، وعدم القدرة على إدراك كل حادثة تاريخية كحادثة مرتبطة بحوادث تسبقها وأخرى تأتى بعدها، والعجز عن رؤية هذه الأحداث بالمنظور العالمى. ولهذا فاليهودية لم تعط فهما موضوعياً للتاريخ، وإنما أمدتنا بتفسير جاهز ومسبق للتاريخ يقوم على الاعتقاد فى أن الإرادة الإلهية هى المسؤولة عن كل ما يقع فى العالم من أحداث. وكان هذا الاعتقاد من القوة حتى أنه قضى بالفعل على أى اهتمام بالأحداث التاريخية الفعلية، أو بمحاولة النظر إلى هذه الأحداث نظرة موضوعية. فقد اعتبرت الإرادة الإلهية التفسير الوحيد الكافى لكل ما يحدث فى التاريخ من انتصار أو هزيمة، من ازدهار أو دمار^(٢٢).

ومع أن هذا الاعتقاد يشترك فيه غير اليهود كالمسلمين مثلاً إلا أن المسلمين استطاعوا أن يطوروا منهجاً علمياً لدراسة التاريخ يقوم على أسس موضوعية بينما لم تنتج اليهودية مثل هذا المنهج فى تاريخها الطويل. كما خلت الثقافة اليهودية من

علم للتأريخ، كما ندر وجود مؤرخين يهود فى العالم القديم ينتمون إلى هذه الثقافة. بينما زخرت الثقافة اليهودية بالأنبياء الذين كان اهتمامهم التاريخى ينحصر فى تفسير المادة التاريخية من منطلق العقيدة، ولم يهتم هؤلاء الأنبياء بتدوين ما دونوه أو تسجيل التراث التاريخى القديم إلا لغرض لا يمت بصلة لعلم التأريخ أو لفن الكتابة التاريخية. إذ لم يكن هدفهم الكتابة التاريخية الموضوعية ولكن استخدام المادة التاريخية لتحقيق غرض دينى معين. وهذا الغرض هو الذى دفع بكتاب العهد القديم إلى تدوين الأحداث التى دونوها والاحتفاظ بمادة تنتمى إلى عصور ما قبل التاريخ منها ما هو أسطورى، ومنها ما هو خرافى. والهدف من جمع كل هذه المادة المتنوعة هو تبيان عمل يهوه فى الطبيعة والتاريخ، وإعطاء اليهودية صفة الدين التاريخى بمعنى أن الأحداث الواقعية والتراث التاريخى القديم يفسر بطريقة القصد منها الكشف عن طبيعة الإله وإعطاء صورة لمستقبل الإيمان من خلال هذه الأحداث. وهكذا يصور لنا الإيمان من داخل بناء أو إطار تاريخى^(٢٤). ويؤكد بارون على هذه الصفة التاريخية للديانة اليهودية بقوله. "كان الدين اليهودى منذ بدايته ومع تطور الزمن ديناً تاريخياً فى مقابل كل الديانات الطبيعية.. وكان العنصر التاريخى سائداً فى الأفكار الدينية للشعب اليهودى. حتى أن التوحيد التاريخى (أو التوحيد التاريخى الأخلاقى). يمكن اعتباره المساهمة الرئيسية التى قدمها الدين الإسرائيلى لتاريخ العقائد الإنسانية^(٢٥)".

ويبدو أن هذه الصفة التاريخية صفة ملازمة لكل الديانات التى تعتمد على الوحي فعلماء الأديان يصنفون اليهودية والمسيحية والإسلام أحياناً على أنها ديانات تاريخية ويعنون بهذا أنها ديانات تهتم بالتاريخ والعالم فى مقابل بقية الديانات التى تقوم على فلسفة تدعو إلى الفناء والعدمية، وهذه لا مكان للتاريخ فيها. وديانات الوحي لها جذورها العميقة فى التاريخ وبالذات فى التجارب التاريخية بينما الدين

عامة يمثل نوعاً من الهروب من التاريخ إلى ما يعتقد المتدين أنه أزلي:

ومن هنا فدين العهد القديم مؤسس على أحداث وهو تفسير لهذه الأحداث لأنه عن طريق تفسير هذه الأحداث نصل إلى مكونات العقائد الدينية. وهذا ما تم فعله بالنسبة لأحداث العهد القديم "فقد صيغت العقائد اليهودية في إطار تاريخي أو أن الأحداث التاريخية ألصقت بثوبا دينيا وليس أدل على ذلك من أن إله بنو إسرائيل أصبح يعرف بأفعاله التاريخية فهو " الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية" (٢٥).

ومما يؤكد تاريخية الديانة اليهودية أنها توصف أحيانا بأنها ديانة لهذا العالم بمعنى أنها لا تكثر كثيراً بعالم ما بعد الموت. أي أنها ديانة التاريخ ولا تعتنى بما سيحدث بعد نهاية التاريخ. وهذه الحقيقة تؤكد الوثائق المقدسة اليهودية فالحديث عن الحياة بعد الموت والبعث لم يرد ذكرها إلا في الكتابات المتأخرة من العهد القديم مثل سفر دانيال بينما خلت التوراة وبقية كتب العهد القديم من أية فلسفة حشرية خاصة بالموت والبعث وأحداث العالم الآخر. اليهودية إذن في أصولها القديمة ديانة تقوم على الحياة في هذا العالم وعلى هذه الأرض.

ولهذا يحتل الإنسان مركزاً رئيسياً في التفكير الديني الإسرائيلي. فالاهتمام بالحياة الدنيا جعل المصير الإنساني في هذا العالم المشكلة الرئيسية. ولم يمثل الموت مشكلة بالنسبة لعالم العهد القديم. ربما فيما عدا بعض الكتابات ذات الطابع الفلسفي والتي فلسفت المصير الإنساني مثل سفر الجامعة أو أيوب وإن كانت مشكلة الموت هنا لم تأخذ الشكل الديني الذي نجده مثلاً في الديانة المصرية القديمة إنما عولج موضوع الموت كمسألة فلسفية تتعلق بقيمة الوجود الإنساني. وقد سار هذا التأكيد على التاريخ جنباً إلى جنب مع التأكيد على الحياة كما نتحقق من خلال التاريخ (٢٦).

خامساً : ازدواجية التاريخ الإسرائيلي بين العالمية والخصوصية :

يخضع التاريخ الإسرائيلي لازدواجية تلازمه منذ البداية. وتتمثل هذه الازدواجية أو الثنائية في التفكير التاريخي الإسرائيلي في أن الإله الإسرائيلي إله عالمي أى لكل البشرية ولكن أتباعه قوم ارتبطوا معه في ميثاق أو عهد فعالمية الإله تقابلها خصوصية في الشعب الذي يعبد من دون البشر . والتناقض الواضح هنا هو أنه في الوقت الذي يعتبر فيه بنو إسرائيل إلههم إلهاً عالمياً أى إله لكل الشعوب ومسؤول ليس فقط عن جزء من التاريخ ولكن عن التاريخ كله نجدهم في نفس الوقت يدعون أن هذا الإله قد عقد عهداً مع بني إسرائيل ويخصهم بأنهم شعبه ويطالبهم بعبادته.

وقد كانت هذه الثنائية في التفكير الديني التاريخي الأساس الأول الذي أعطى الديانة اليهودية صفة الدين القومي. وللتوفيق بين الاتجاه الديني العالمي والاتجاه القومي الخصوصية أصبح الإله مسؤولاً عن تاريخ العالم من ناحية وعن تاريخ شعبه الخاص من ناحية أخرى، ووضع التاريخ البشري العام في خدمة التاريخ الخاص. ولهذا الإله تنتسب كل انتصارات بني إسرائيل وكل ازدهارهم وكذلك تنسب إليه كل الهزائم والفشل وهذه الأخيرة تعتبر نتيجة لأخطاء بني إسرائيل، وخروجهم على العهد.

وهنا يستخدم الإله أعداء إسرائيل لتأديب شعبه وإنزال الهزائم به : تأدبى يا اورشليم لئلا تجفوله نفس لئلا أجعلك خراباً أرضاً غير مسكونة (إرميا: ٦ : ٨) وكذلك " هكذا قال الرب هو ذا شعب قادم من أرض الشمال وأمة عظيمة تقوم من أقاصى الأرض. تمسك القوى والرمح وهى قاسية لا ترحم. صوتها كالبحر يعج وعلى خيل تركب مصطفة كإنسان لمحاربتهك يا ابنة صهيون " (٦ : ٢٢-٢٣) وفى حبقوق نقراً: "أنظروا بين الأمم وأبصروا وتحيروا حيرة لأنى عامل عملاً فى

أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به فهأنذا مقيم الكلدانيين الأمة المرة الفاحمة السالكة
فى رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها " (١: ٥-٦) ولا يخفى على القارئ
الأسلوب التاريخي فى هذه النصوص والإشارات التاريخية، وإن كان الأسلوب
رمزيا لا يحدد بصورة مباشرة الأحداث التاريخية، أو الشخصيات التاريخية أو
الأسباب التى تحرك الحدث.

وهذا مثل واضح على تسخير التاريخ العام لخدمة وتفسير التاريخ الخاص.
وهذا يعنى أن هزائم البابليين والآشوريين وغيرهم لبني إسرائيل، هى أحداث
تاريخية مدبرة من الإرادة الإلهية لتهذيب الشعب والعمل على توبته وعودته إلى
العهد المقطوع مع الإله. وهذا التفسير الدينى يجعل من تاريخ الإمبراطوريات التى
نشأت فى الشرق الأدنى القديم والتى أخضعت الشعب بني إسرائيل لسيادتها بين
الحين والآخر يجعل من هذا التاريخ تاريخا دينيا لا وضعيا يجعله تاريخاً جاهزا
من صنع الإرادة الإلهية وليس نتيجة للظروف السياسية والتفاعلات التاريخية
والتغييرات التى طرأت على موازين القوى فى عالم الشرق الأدنى القديم.

وهناك تفسير مماثل نجده فى محاولة إرميا تحليل الأحداث التاريخية
والصراع الجارى فى أيامه بأنه لا جدوى من هذا الصراع السياسى الجارى وذلك
لأن الإرادة الإلهية قد أرادت: "أنظروا أسمعوا أورشليم. المحاصرون آتون من
أرض بعيدة فيطلقون على مدن يهوذا أصواتهم.. لأنها تمردت على. آتون يقول
الرب. طريقك والممالك صنعت هذه لك" (٤: ١٦-١٨).

وفى مكان آخر من إرميا نجد التالى: "لأنى أتى بشر من الشمال وكسر عظيم
قد صعد الأسد من غابته وزحف مهلك الأمم" (٤: ٦-٧، ٤: ١٦-١٨) وكذلك: "ها
أنذا أجلس عليكم أمة من بعد يابيت إسرائيل يقول الرب أنه قوية أمة منذ القديم أمة
لا تعرف لسانها ولا تفهم ما تتكلم به جعبتهم كقبر مفتوح كلهم جبابرة فيأكلون

حصادك وخيرك.. يهلكون بالسيف مدلك الحصينة التى أنت تتكلى عليها" (٥: ١٥-١٨) وهكذا شاعت العقليّة التاريخية الإسرائيلية أن تلغى تماما هذا التاريخ بمعناه العلمى الوضعى وتحوله إلى وسيلة أو أداة فى يد الإرادة الإلهية لتأديب إسرائيل والعمل على عودتها إلى خدمة الرب والمحافظة على عهده. وهناك تفسير مماثل لهذا فى محاولة شرح ظاهرة الشتات اليهودى فى العالم بأنه أمر قصده العناية الإلهية حتى تستطيع "إسرائيل" بشتاتها أن تبلغ رسالة الإله لكل شعوب العالم^(٢٧). وبهذا يخرج التاريخ عن مجراه المعتاد وتنمحي فى لحظة كل الأسباب التاريخية التى أدت إلى شتات اليهود.

وتصبح ظاهرة الشتات ليست فعل العلل السياسية الاقتصادية الاجتماعية السيكلوجية ولكنها فعل الإرادة الإلهية وإنجاز قصد إلهي. وإذا كانت ظاهرة الشتات يمكن العودة بها تاريخيا إلى فترة ما بعد سقوط مملكتي إسرائيل ويهوذا، وأخذت شكلها الأول فى صورة السبى إلى بابل فإن حدة الظاهرة تمثل مشكلة من وجهة النظر التاريخية وهى ظاهرة بقاء شعب بعد ضياع قوته السياسية. وهذه المشكلة هامة لأنها تعنى أن هناك تاريخا يصنع بدون القوة السياسية إلا إذا حاولنا إجهاض السؤال بأن نقول أن تاريخ اليهود بعد سقوط مملكتي إسرائيل ويهوذا تاريخ ديني إجتماعي وليس تاريخا سياسيا بالمعنى المفهوم. فالتاريخ السياسى يحتاج إلى قوة تخلقه وليس لليهود تاريخ سياسى بعد سقوط المملكتين فيما عدا بعض الأنشطة ذات الطابع السياسى التى يمارسها شعب فقد استقلاله القومى وأصبح تابعا لقوة أعظم. إذن ما هو سر البقاء الإسرائيلى هذا فى القوات الذى انتهت فيه تماما إمبراطوريات أخضعت هذا الشعب لسلطانها فى وقت من الأوقات ؟

للإجابة على هذا التساؤل يجب التتويه أولا إلى أن إمبراطوريات الشرق القديم لم تفقد فقط قوتها السياسية التى صنعت بها تاريخها ولكنها فقدت أيضاً

سلطانها الدينى وعنصرها الجنىسى. هذا فى الوقت الذى احتفظت فيه بنو إسرائيل بالدين والعنصر بعد أن فقدت القوة الصانعة للتارىخ. يعلل سباتينو موسكاتى بقاء بنو إسرائيل بعد نهاية الدولة بأن العهد المقطوع مع الإله لم يكن بين الإله والدولة، ولكنه كان بين الإله، والشعب، ومع فقدان الدولة على أثر الأزمة السياسية استمرت إسرائيل فى الوجود طالما أن الطرف الإنسانى فى الميثاق هو الشعب وليس الدولة، والشعب لا يختفى باختفاء الدولة^(٢٨).

ومن هنا التصقت هاتان الصفتان ببني إسرائيل. فأول ما يطراً على البال من صفات هذه الجماعة صفتا الدين والعنصر، وهذان العنصران ضروريان جداً لفهم التارىخ الإسرائيلى قبل سقوط المملكتين وبعده. وقد كان عصر الملك داود العصر الذى اكتمل فيه الثالوث المكون لفكرة التارىخ عند بني إسرائيل، وهو ثالوث القوة والدين والعنصر ومع سقوط المملكة الإسرائيلىة انتهت قوة بني إسرائيل وتبقى من الثالوث عنصراه الآخران الدين والقومية. ولأن القوة هى التى تصنع التارىخ انتهى التفكير التارىخى السياسى عند بني إسرائيل بعد سقوط المملكتين وأصبح التارىخ منذ هذه اللحظة تارىخاً لاهوتياً فسرت من خلاله الأحداث التارىخية العامة والخاصة تفسيراً يربط التارىخ العام وناخاص بالإرادة الإلهية.

وهذا يعنى أن داود وسليمان ومن تبعهم من ملوك يهوذا وإسرائيل لم يربطوا تارىخهم بالإرادة الإلهية ولكنهم اعترفوا ربما فى المرتبة الثانية بالأسباب والعلل التى تخلق الأحداث التارىخية وتحركها وربطوا النتائج التارىخية بعلل مسبقة من صنع الإنسان، وهى فى نفس الوقت جزء من العملية التارىخية.

سقط إذن عنصر القوة وأصبح تارىخ بني إسرائيل محكوما بعنصرى الدين والقومية. وهكذا ينتهى ثالوث التفكير التارىخى عند بني إسرائيل لندخل فى مرحلة جديدة انتصف فيها التفكير التارىخى بثنائية الدين والقومية. وكما سبق القول هذه

الثنائية تحمل في طيها عوامل تناقضها فالدين أمر عالمي والإله الذي عبده بني إسرائيل هو فسى رأيهم إله لكل الشعوب. أما القومية فهي أمر يخص شعباً من الشعوب. والإله الإسرائيلي العالمي أجبر على الدخول في عهد مع واحد من الشعوب الخاضعة له. فالإله هنا اختار بنفسه الشعب الذي دخل معه في ميثاق. وهنا تتضح لنا قيمة فكرة الاختيار ومكانتها في التفكير التاريخي الإسرائيلي.

الاختيار هو الرمز الدال على القومية أو العنصرية في الفكر الديني الإسرائيلي. وتاريخ الفكرة يرجع إلى البدايات الأولى لتاريخ بني إسرائيل ومصدرها التوراة. ففي سفر التكوين نقراً: "وقال الرب لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم إسمك وتكون بركة، وأبارك ميالك ولاعنك ألعنه وتبارك فيك جميع قبائل الأرض" (التكوين ١٢: ٣-١)

وفي هذه الفقرات نلاحظ اختيار الرب لإبراهيم وجعله أمة عظيمة تبارك لها كل الأمم الأخرى. وهكذا فأصول الفكرة تقوم في حب الله لأمة بعينها واختياره لها وتتبلور الفكرة في سفر التثنية: "لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعب أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض، ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب النصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لأبائكم اخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر." (التثنية ٧: ٦-٨)

وتظهر الدلالة التاريخية لفكرة الاختيار في نفس الإصحاح: "متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوباً كثيرة من أمامك الحيثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والهوريين واليبوسيين سبع شعوب أكثر وأعظم منك ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم" (١٩). والفقرات

التالية من نفس الإصحاح توضح الدلالة الدينية والاجتماعية لفكرة الاختيار فقراً: "فإنك تحرّمهم. لا تقطع لهم عهداً ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم بنتك لا تعط لإبنه وبينته لا تأخذ لابنك لأنه يرد إبنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى فيحمي غضب الرب عليكم ويهلككم سريعاً ولكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريتهم وتحرقون تماثيلهم بالنار" وعلّة كل هذا والمحور الذي تدور حوله هذه الأحداث التاريخية والدلالات الدينية والاجتماعية هو الاختيار.

كما توضح الفقرات التالية مباشرة من نفس الإصحاح والتي سبق اقتباسها: "لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعباً أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض". هذه الفقرات كفيلة بتوضيح مدى الأهمية التي اكتسبها مفهوم الاختيار في الديانة والتاريخ اليهودي. فانتصارات بني إسرائيل سببها الاختيار. فالإله يحارب إلى جانب شعبه وجرائم بني إسرائيل سببها أيضاً الاختيار. فالشعب المهزوم أخطأ وأراد الرب أن يؤدبه ويعود به إلى العهد المقطوع معه فالشعب المختار شعب مقدس، ولا يحق له أن يخطئ في حق الإله" (أياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم" (عاموس ٣:٢) وخلاصة هذا أن أحداث التاريخ الإسرائيلي هي نتائج مترتبة على فكرة الاختيار ومدى حفظ بني إسرائيل للعهد الذي يربط بين الإله والشعب الذي اختاره.

وتوضح الفقرات أيضاً أثر مفهوم الاختيار على حياة الشعب الاجتماعية وعلاقته بالشعوب الأخرى. فهذه الشعوب محرمة على بني إسرائيل لأنها شعوب نجسه ومحرم على بني إسرائيل قطع عهود معها أو الإشفاق عليها أو مصاهرتها. ولمفهوم الاختيار أكبر الأثر على حياة الشعب الدينية، فالإله قد اختار هذا الشعب بالذات لكي يقوم بعبادته. وهذا هو أساس العهد: "ومن أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونها يحفظ لك الرب إلهك العهد والإحسان للذين أقسم

لآبائك وحبك وبياركك ويكرتك وبيارك ثمرة بطنك.. مباركاً تكون فوق جميع الشعوب^(٣٠). وإذا خرجنا عن نطاق العهد القديم وحاولنا فهم مفهوم الاختيار فهما عقلاً نسيا محضاً لوجدنا أكثر من تعليل لظهور هذه الفكرة بين بني إسرائيل. ولكنها قد لا تعبر تماماً عما كان يدور في عقل كتاب العهد القديم. فهذه الدعوى قد تفسر على أنها تعبير عن شعور بني إسرائيل بالأفضلية على بقية البشر، وقد تكون الفكرة مجرد رد فعل سيكولوجي من جانب بني إسرائيل. فالفكرة هنا خلقت لتعوض الشعور بعقدة النقص التي ربما تكون قد لصقت ببني إسرائيل خلال تاريخهم. والتعليل الأول ربما نتج عن مقارنة بني إسرائيل أنفسهم بغيرهم من البشر فوجدوا أنهم أفضل الشعوب ولهذا كان الاختيار. ومثل هذا التعليل قد ينطبق على الفترات الأخيرة من تاريخ بني إسرائيل ولكن لا ينطبق تماماً على التاريخ الإسرائيلي القديم ولا يعقل أن يظهر مثل هذا المفهوم بين بني إسرائيل لمجرد مقارنة أنفسهم بغيرهم من الشعوب وهناك رأى يشرح هذه الظاهرة على أنها تفسير طبيعي لحقيقة تاريخية. وهذه الحقيقة هي أن بني إسرائيل كانوا جماعة مضطهدة في مصر وتم خلاصها وخروجها من مصر ودخولها كنعان واستقرارها وعلى أساس هذه الحقيقة والأحداث المرتبطة بها يفسر تاريخ بني إسرائيل. صحيح أن موسى كان قائداً عظيماً ولكن الله هو الذي اختاره وعاونه على فرعون مصر، وهذه الأحداث كانت الدليل على مناصرة الإله لجماعة مقهورة وهذا ليس دليلاً على قوته وجبروته فقط ولكنه دليل أيضاً على اهتمامه ببني إسرائيل وحادثته الخروج هي محور تاريخهم. وعندما ادعى بنو إسرائيل فكرة الاختيار كانت هي التفسير الوحيد لهذه الحادثة التاريخية^(٣١).

ومن ناحية أخرى نجد أن الاختيار مرتبط في المصدر اليهودي ومن بعده في المصدرين الكهنوتى والتثنوى بفكرة الوعدو تحقيقه. فإذا كانت فكرة الاختيار تعود

حسب تصور التوراة إلى إبراهيم، فإن إرجاع الاختيار إلى إبراهيم كمرحلة أولية عمل تم مؤخراً ولهذا يعتبر بعض العلماء أن روايات الآباء عامل ثانوى فى فكرة الاختيار. فالتراث الإبراهيمى الخاص بالاختيار وصل إلينا منفصلاً ثم ألحق فى وقت متأخر بالتراث الخاص بالخروج والعهد، وإذا كان هذا الفعل يوضح قوة وأهمية فكرة الاختيار كما يظهر هذا من محاولات العودة إلى فعل الاختيار الأول وهو اختيار إبراهيم^(٢٢)، فإن تحقيق الوعد تم فى عصر موسى وفى حادثة الخروج بالذات. والوعد المعطى لإبراهيم والاختيار فكرة تتكرر بعد إبراهيم مع كل آباء بني إسرائيل إسحاق ويعقوب ويوسف.. ويأتى الخروج ثم فتح كنعان كشاهد على إخلاص يهوه وتحقيقه لوعده.

والحقيقة أن هناك مصدرين لفكرة الاختيار فى العهد القديم، وكل مصدر يستخدم تعبيراً مختلفاً للفكرة. وقد ذكرنا الفكرة فى المصدر اليهودى وفى المصدرين الكهنوتى والنثوى وهما يعبران عن نفس فكرة المصدر اليهودى. ولهذا سنعتبرهما مصدرًا واحداً بالنسبة لفكرة الاختيار. أما المصدر الآخر وهو المصدر الألوهيمى ففكرته عن الاختيار لها دلالتها ومغزاها وهى تقترب كثيراً من فكرة الاختيار كما عبر عنها العهد الجديد والقرآن الكريم. فهناك تراثان عن الاختيار أحدهما يعود إلى عصر إبراهيم والآخر يعود إلى عصر موسى. والتراث العائد إلى عصر إبراهيم مصدره أقدم من المصدرين اليهودى والألوهيمى، وإن كان الألوهيمى هو المصدر الأقرب إلى الأصل القديم. ويرد اختيار إبراهيم خمس مرات فى التوراة ثلاث مرات يرددها علماء المصادر إلى المصدر اليهودى ومرتان يعودان إلى المصدر الألوهيمى. ويختلف المصدران فى صيغة الفعل وإن اتفقا على الصيغة المستخدمة. فالمصدر اليهودى يستخدم دلالة العبارة: "وتبارك فيك وفى جميع قبائل الأرض" (تكوين ١٢: ٣) "وتبارك فيك نسلك جميع قبائل الأرض" (تكوين ٢٨: ١٤)

"ويتبارك به جميع أمم الأرض" (تكوين ١٨: ١٨).

أما المصدر الألوهي فيستخدم الفعل العبري "بارك" في صيغة المبنى للمجهول "ويتبارك" في نسلك جميع أمم الأرض (تكوين ١٨: ٢٢) ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض (تكوين ٢٦: ٤). ونجد إرميا يعتمد على المصدر الألوهي فيستخدم صيغة المبنى للمجهول وفي هذه الفقرات نجد أن بركة العالم تعتمد على دين إبراهيم والهدف الإلهي استخدام بني إسرائيل من أجل الحصول على بركة عالمية^(٣٣).

ويبين الاختلاف في اللغة أن هناك مصدرا أقدم. أما المصدران التثني والكهنوتي فهما لم يطورا الاتجاه العالمي الذي يظهر في هذا الشرح القديم لمعنى الاختيار. وفي المصدر اليهودي يرتبط الاختيار بالخطئة الكاملة للتاريخ فاختيار بني إسرائيل فيه الإجابة على مأساة الإنسان. ففي الاختيار يظهر الغرض الإلهي العالمي أو رسالة بني إسرائيل لخلاص العالم^(٣٤). ويبدو أن الاتجاه العالمي في الاختيار يعود كما سبق القول إلى مصدر أقدم من اليهودي والألوهي. وتستمر الفكرة العالمية في الاختيار في المصدر الألوهي الذي يبدأ الرواية التاريخية بعهد الله مع إبراهيم^(٣٥).

وبنو إسرائيل يرون أن يهوه متحكم في التاريخ. فهو خالق العالم والبشرية. وقد اختار الرب إبراهيم ليجمعه أبا لجمهور من الأمم باركهم يهوه من خلال بني إسرائيل. وكل هذا كان من فعل يهوه وكل ما خبرته بنو إسرائيل في التاريخ هو من فعل يهوه، والمؤرخون الإسرائيليون يفسرون الأحداث من وجهة النظر هذه وإذا كان يهوه إلها بارا عادلا يجازي البار ويعاقب الشرير، ولهذا فسلوك البشر لابد وأن تكون له نتائج تاريخية^(٣٦). فعندما يخطئ الشعب ويهجر يهوه يأتي الأعداء ويستولون على بني إسرائيل ويهزمونهم. وعندما يعود الشعب إلى يهوه

فحظهم أفضل وتكون أحداث التاريخ في صالحهم. وهذه نظرة المؤرخين التثويين للتاريخ وتعتبر هذه أقدم فلسفة تاريخية متناسقة في التاريخ القديم.

وبالنسبة لكتاب العهد القديم فإن فعل يهوه في التاريخ يتركز فيما فعله يهوه بني إسرائيل. ومن هنا فالاختيار وكذلك العهد يعتبران من أهم المفاهيم التي لها أثر كبير على الفهم التاريخي الإسرائيلي. ففعل الله الاختياري يرتبط أصلاً بحادثة تاريخية هي الخروج من مصر والخلاص من العبودية ثم العهد في سيناء. فلولا أن الإله قد قرر اختيار هذا الشعب لما قام من أجله بكل هذه الأفعال التاريخية.

وبالإضافة إلى هذا فالاختيار أيضاً له هدفه التاريخي فبني إسرائيل اختيروا ليحققوا غرضاً إلهياً "تتبارك فيها كل عائلات الأرض (تكوين: ١٢: ٣) (٣٧)". وهذا الهدف هدف عالمي وهو نقل إرادة وكلمة يهوه إلى كل الأمم وإن كان واقع الأمور لا يحبذ عالمية هذا الغرض الإلهي وذلك لأن جماعة بني إسرائيل لم تحاول في تاريخها الطويل أن تحقق عالمية هذا الهدف من خلال النشاط التبشيري الفعال.

سادساً : فكرة العهد ودلالاتها التاريخية :

ولا يمكن فصل فكرة الاختيار عن فكرة العهد. ففي سيناء عقد يهوه عهداً مع إسرائيل. وهذا العهد هو من فعل يهوه فهو اختار بني إسرائيل ودخل معهم في علاقة وطيدة من خلال العهد وتحت حمايته الخاصة، وقطع العهد من جانب بني إسرائيل له عواقبه التاريخية في رأى الأنبياء والمؤرخين التثويين. لأن بني إسرائيل لم يعيشوا حسب شروط العهد ولم ينفذوا الوصايا بل ولم يقبلوا يهوه إلهاً واحداً بل عبدوا آلهة أخرى.

ولهذا فقد قرر يهوه عقابهم عن طريق تسليط الشعوب الأخرى عليهم. ولأن العقاب لا مفر منه نجد نبيا كإرميا يأتي بفكرة العهد الجديد (٣١: ٣٤-٣٤) ومن

هذا اتضح أن فكرة العهد هامة لدرجة أن عودة العلاقات بين يهوہ وإسرائيل تتطلب عهداً جديداً. وكذلك تكرار العهد مع أكثر من شخصية منها داود أنظر المزامير (٨٩: ٤ / وصموئيل الثاني ٧).

وفكرة العهد لها دلالتها التاريخية الخاصة بني إسرائيل تختلف عن شعوب الشرق الأدنى القديم في فكرها التاريخي من خلال مفهوم العهد مع يهوہ. فيهوہ هو إله بني إسرائيل وبنو إسرائيل هم شعب يهوہ، ويهوہ أظهر نفسه كإله لبني إسرائيل خلال حادثة الخروج وإبخاله لشعبه أرض كنعان وأورثهم تلك الأرض.

وفي سيناء يقيم يهوہ العهد مع بني إسرائيل كشعب مقدس يخص يهوہ وحده وبناءً على هذا يمكن الوصول إلى النتيجة التالية: من خلال الخروج أصبح العهد حادثة تاريخية كما يتضح من لغة العهد فهي لغة تاريخية وليست أسطورية، والإشارة إلى أحداث تاريخية فعلية. ولهذا نتيجتان مؤثرتان على مفهوم التاريخ الإسرائيلي.

١. صلة العهد بأحداث تاريخية فتاريخ الشعب قبل هذه الحادثة يرى في ضوء هذه الحادثة الجديدة أي أن التاريخ السابق يفسر من وجهة نظر حادثة الخروج. فالتاريخ السابق ليس زمناً خالياً من أي معنى بل هو الزمن المؤدى إلى أحداث العهد، هو زمن الوعد، فتاريخ البطارقة يعاد تفسيره لكي يؤدي إلى توقع العهد وأحداثه. ومن هنا ينشأ العهد مع إبراهيم ويوضح في صورة تاريخية أيضاً "أنا السرب الذي أخرجك من أور الكلدانية ليعطيك هذه الأرض لترثها (تكوين ١٥: ٧) والوعد بالأرض هو المضمون الرئيسي لرؤية الآباء التاريخية. ومن هنا فالتاريخ يتحرك نحو هدف معين وهو الوعد بالأرض والغرض تحقيق هذا الوعد. فالتاريخ إذن يتحرك تجاه تحقيق الوعد^(٣٨).

٢. إلى جانب وضع العهد في أحداث تاريخية نجد أيضاً المعصية وردة الشعب عن

عبادة يهوه وقطع العهد. وهذا يعنى العقاب لا الدمار التام وتأخير تحقيق العهد. وهنا يحدث تغيير فى الرؤية التاريخية فمفهوم التاريخ المؤدى إلى نتيجة نهائية (دمار) يتحول إلى مفهوم التاريخ كحساب^(٢٩).

التاريخ الإسرائيلى إذن هو تاريخ الوعد وإنجاز الوعد طالما أن الله سوف لا يسحب وعده تماماً نتيجة لخطيئة الشعب ولكن سيؤخره فقط. فتحقيق العهد عملية تاريخية بمعنى أنه سوف لا يحدث مباشرة. فتاريخ بني إسرائيل يقوم على خطة إلهية خلاصية عرفها بنو إسرائيل من وقت لآخر من خلال العهد وتجديده وخلال هذا يتصرف الإله بالقوة التاريخية المعروفة ويستخدمها كوسائل لعقاب الشعب أو لتحقيق العهد.

سابعاً : الرؤية التاريخية لمصادر التوراة :

أ- المؤرخ اليهودى :

يمتاز المؤرخ اليهودى بعرضه لموضوعات موحدة يربطها جميعاً خيط واحد^(٣٠) وعمله عمل توفيقى شكلاً ومضموناً موجه من أجل تعليم دينى وبصورة أصيلة تعكس سمة أدبية إذ أن المؤرخ اليهودى له لغته وأسلوبه الخاص وعبارته محدودة وملونة. وهو يتفوق أيضاً فى عرض الصور الشخصية، وكمؤرخ أيضاً يميل إلى التحليل السيكولوجى فهو يهتم بأسرار الإنسان، وهو كذلك راو وروايته حية واضحة، وأسلوبها متقن، ويستخدم الحوار كثيراً وهو متأثر بأدب الحكمة المصرى.

أما لاهوته أو فكره الدينى فيمتاز بالأصالة والوضوح وهو لا يستخدم عبارات اصطلاحية تكتيكية ولكنه يستخدم رموزاً وصوراً جيدة. وهناك سذاجة ظاهرية فى قصص التكوين تخفى فلسفة عميقة (قصص حضور الإله) والقصص

الدنيوية profane التى تشير إلى العناية الإلهية والمؤرخ اليهودى ليس بدائيا فلقد كتب فى عصر كانت فيه أعمال مصر وبابل الكلاسيكية متداولة^(٤١). وهو يعتبر أقدم المصادر ٨٥٠ ق.م^(٤٢). وإن اعترف أيسفلت بمصدر أقدم سماه المصدر غير الدينى^(٤٣).

وهنا تعرض مجموعة من الصفات التاريخية عن المصدر اليهودى سنحاول أن نستنتج منها بعض النتائج فى النهاية.

١. يظهر فى روح المؤرخ اليهودى حماسه للحياة الزراعية والقوة القومية السياسية وطقوس العقيدة ويربط المؤرخ اليهودى بين الزراعة والعقيدة فى وحدة تامة^(٤٤).
٢. التفاخر بالمملكة والملك كما يتضح من قصة بلعام. وكذلك فى التكوين ١٢: ٣، ٢٧-٢٩ والعدد ٢٤: ٣-٩ تفاخر بعظمة وإثمار كنعان (العدد ٢٤: ١٥-١٩) وأغنية مدح عظيمة للملك داود وانتصار بني إسرائيل. مدح لانتصار شاؤول والانتصار على أجاج (صموئيل الأول ١٥).
٣. يظهر الاهتمام بالأرض والشعب والملك والمملكة والعقيدة.
٤. الوحى فى سيناء هو تقدم يبعث على والأمل والثقة والإيمان إلى الأرض المملوءة لبنا وعسلا خروج ٣٣: ١-٣. ويهوه يصحب شعبه حتى يستقر فى "أرض إسرائيل".
٥. عصر موسى عصر آمال قومية وسرور بالأرض والمملكة والعقيدة ولذلك المصدر اليهودى ربما يعود إلى هذا العهد^(٤٥).
٦. ينسب المؤرخ اليهودى إلى يهوذا فى الجنوب كما يتضح من اهتمامه بها^(٤٦).
٧. استخدام الاسم يهوه إسما للإله وهو لاشك الإله الأقدم وهو الإله الذى دخل فى صراع مع آلهة كنعان.

٨. اختيار الله ووعوده لإبراهيم يراها المؤرخ اليهودي على مراحل ثلاث: مرحلة الخروج، ومرحلة تكوين بني إسرائيل في سيناء ومنحة الأرض، ومرحلة منح الأمان والراحة تحت حكم داود.

٩. لكي يعال الاختيار يعطى المؤرخ اليهودي بعض القصص القديمة عن عصور ما قبل التاريخ يعطى من خلالها تحليلاً لمشكلة الإنسان والحضارة الإنسانية. ثم يأتى بقصة الأمة المختارة فى ضوء هذا التطور لتاريخ الحضارة، فالاختيار هو الحل الإلهي لمشكلة الإنسان والحضارة وهى مشكلة الخطيئة^(٤٧).

١٠. عصر داود يعنى نهاية نظام قديم وبداية نظام جديد.

لذا كان من الضروري تطويع التراث القديم للنظام الجديد بإعادة النظر فى مادة ما قبل التاريخ والمخزون فى عاصمة النظام السياسى والدينى الجديد أورشليم^(٤٨).

١١. تفاؤل المؤرخ اليهودي من خلال ثقته فى الطبيعة والقانون الطبيعى وثقته مبنية على أحداث تاريخية سابقة تدخل فيها يهوه. هذا التفاؤل دينى مبنى على معرفة يهوه لخططه وقوته^(٤٩).

١٢. المؤرخ اليهودي تجسدى مشبه للإله يهتم بالعلل الطبيعية والسيكولوجية.

١٣. يهوه يهتم بالإيمان والثقة فى التراث حياة الأمة^(٥٠) وهو إله الأمة.

١٤. المؤرخ اليهودي مؤرخ الخلاص: المصدر اليهودي فى التوراه هو الوحيد الذى يشمل نبؤات مسيحانية خلاصية (تكوين ٣، ٤٩/١٥، ٦٠ عدد ٢٤: ٧/٢٤: ١٧ وهذه المواضع لها أثرها على التفكير المصحح بعد ذلك (حزقيال ٢١: ٣٢/ صموئيل الثانى ٧)^(٥١) وتفكيره الدينى مسيحانى يدور حول إعداد مملكة داود.

١٥. المؤرخ اليهودى من الجنوب لأنه يستخدم ويوفق تراثا قديما تجمع حول الأماكن المقدسة الجنوبية.

١٦. المؤرخ اليهودى ضد عالمية سليمان وانفتاحه على الحكمة المصرية وتقليده للعقائد الكنعانية ومن ذلك بناؤه للهيكل وهو ناقد لكل ابتعاد عن يهوه ووصاياه التى حصل عليها موسى.

١٧. إبراهيم عند المؤرخ اليهودى مطيع للأمر الإلهى بعكس آدم. ورحلته تعطى معنى دينيا لأماكن مقدسة فى الشمال ولكن ذكره تلتصق بالجنوب بالقرب من حبرون وإبراهيم هو الأب أو البطريق النموذجى بفضائله وقوته وأثاره. واليهوى يوحد قصتى إبراهيم واسحاق ويميل إلى الإشارة إلى الوحدة الرئيسية لعبادة إله إبراهيم وعابدة إيل عولام فى بئر سبع والنقب^(٥٢).

١٨. موسى عند المؤرخ اليهودى هو آخر البطارقة. وهناك اهتمام بالأعياد والختان كطقس خلاصى والوصايا العشر تأتى فى شكل طقس. مع إبعاد الصفة الطبيعية الكنعانية من الأعياد^(٥٣).

ب - المؤرخ الألوهيمى :

١. يهتم بالتراث الإسرائيلى فى الشمال^(٥٤).

٢. وهو متأخر عن اليهودى ٧٥٠ ق.م. أو القرن التاسع ق.م. وهو قرن بداية الشعور الدينى المرتبط بمشاكل دينية خاصة^(٥٥).

٣. لديه إحساس أعمق من اليهودى بمشاكل الطاعة والولاء للإله ضد الوثنية. والطريقة التى أوحى الله بها نفسه للإنسان ودور النبى.

٤. يمكن أن يكون الألوهيمى مصححاً لاتجاه اليهودى. وهناك اتجاه واضح إلى إحلال فكرة أو قصة جديدة لطمس فكرة أو قصة يهودية قديمة^(٥٦).

٥. على الرغم من وجود إحساس ذاتي ومميز بطبيعة الشعب الخاصة ولكن هناك فارقاً هاماً في هذا الشعور بين المؤرخ الألوهيمي واليهوى:

فى السيهوى: كان اتحاد العناصر الدينية والقومية اتحاداً طبيعياً فامتلاك الأرض والقوة السياسية هما منحه من يهوه فأنه والعالم وحدة.

فى الألوهيمي: هذه الصلة ضعيفة فالألوهيمي يصف الوعد المعطى للآباء فى كنعان حتى يستطيع التحدث عن إنجاز العهد إلا أن هذا الوصف أشبه (بأن تملك كأن لا تملك) أخبار الأيام الأول ٧: ٢٩-٣٤) لأنه ليس العناصر القومية المادية هى التى تهم بني إسرائيل فى النهاية ولكن حقيقة أن الله قد اختار هذا الشعب لنفسه وعزله لملكه.

معنى الوعد والهدف فيه مختلف عنه فى السيهوى فاختيار بني إسرائيل وفصلها عن بقية أمم العالم إنما كان لخدمة وعبادة الإله الواحد فالاختيار هنا مشروط (خروج ١٩: ٥-٦) والهدف الدينى هنا هو المهم وليس الهدف القومى ذو الطابع الدينى^(٥٧). ويظهر التركيز على تراث إسرائيل الدينى وليس على التراث القومى كما يوحى المصدر السيهوى وعادة ما نجد التراث الدينى فى موقف توتر من التراث القومى (أحداث حوريب).

٦. تركيز المؤرخ الألوهيمي على الصفة الأخلاقية (خروج ٢٠: ١-١٧) وهذه لا تحكى شيئاً عن الأعياد الزراعية بل تتجاهلها عمدان وأحداث حوريب يظهر فيها الضيق والتنافر فى الوقت الذى يذهب فيه موسى إلى الجبل لتلقى الوحي والعهد والألواح التى تبدأ بتأكيد التوحيد وعدم عبادة الأوثان نجد أن الشعب قد نكث هذا العهد بعبادة العجل الذهبى وبكسر موسى الألواح على أثر سماعه لهذا وهى الألواح التى كتبها الرب ومحاولات موسى الفاشلة لاستعادة الأمور مع الله ويرفض الله صلواته خروج (٣٢-٣٤)^(٥٨).

٧. ليست كنعان هي مسكن الرب ولكن حوريب، ومن هنا يظهر أيضاً عدم التركيز على مفهوم الأرض الذي تفيض لبنا وعسلا حسب المؤرخ اليهودي (خروج ٣٣: ٣) فهناك عدم اهتمام بما يسمى "أرض إسرائيل" (٩٩).
٨. تختلف رؤية المؤرخ الألوهيمي التاريخية: "فهناك عقاب مخيف سيقع في المستقبل (خروج ٣٢: ٣٤) وهو دمار كامل فيه نهاية الشعب نذكرنا بوعد عاموس (٥: ٢ / ٨: ٢) وسقوط بني إسرائيل الكامل. وقد تحقق هذا ٧٢١ ق.م. مما يشير إلى أن الرواية الألوهيمية (خروج ٣٢) كتبت قبل أو بعد ٧٢١ ق.م وربما كان وعيداً حقيقياً مثل وعيد عاموس وهو دمار سببه ترك العبادة الصحيحة وعبادة العجل الذهبي (١٠).
٩. قرب المؤرخ الألوهيمي من نظرة الأنبياء فمصور إسرائيل حكم عليه المؤرخ الألوهيمي مثلما حكم عليه عاموس وهوشع وغيرهم من الأنبياء وهناك أيضاً تأثيرات نبوية في المصدر الألوهيمي.
١٠. المؤرخ الألوهيمي هو فقط الذي يصف إبراهيم بأنه نبي (١١). (تكوين ٢٠: ٧) وهو أيضاً الذي يروي إلهام السبعين شيخاً (عدد ١١: ١٤-٣٠) ويجعل موسى يقول أن يهوه سيجعل شعب يهوه أنبياء (العدد ٢٩).
١١. المؤرخ الألوهيمي يهتم بني إسرائيل عامة وليس بشمالها وجنوبها. نظرته ليست نظرة خاصة ولكن عامة فالعقاب والإثم موجه إلى بني إسرائيل كلها. كما حدث في قصة عبادة العجل الذهبي (١٢).
١٢. المؤرخ اليهودي ليس درامياً في تأريخه ولا يحب التلوين والزخرفة كما أنه أقل حماساً من الناحية القومية. ورواياته أبسط وأسهل وأكثر نظاماً، فالروايات والقوانين التشريعية مرتبطة بالتراث القومي ولكن بدون إبداء الرغبة في فتح

العالم وغزوه، والألوهيمى أقل اهتماماً بمشاكل الإثم أو الكثرة وتطور الحياة.

١٣. عمق المؤرخ الألوهيمى الأخلاقى. حيث أن فهمه للخطيئة مختلف (تكوين ٢٠: ١٢، ٣١: ٤-١٣). كما أن الوحى والشرعة لهما صفة أخلاقية أكثر منها طقسية فالطقوس المذكورة فى الوصايا تتعرض لواجبات الشعب تجاه الرب والجار والوصايا أساس القانون وتظهر هذه مرة أخرى فى قانون العهد حيث الاهتمام بالجار وأشياؤه وتوضع لها شرائع وقوانين^(١٣). والعلاقة مع الرب ليست علاقة وحدة مع الإنسان، أو أبوة، أو طقوس خصوصية ولكن عن طريق اتحاد الإرادتين الإلهية والإنسانية فى عهد يجب على الطرفين احترامه، كما نجد تركيزاً على الجانب الإنسانى ومطالبته ألا يفقد الوحدة مع الرب^(١٤).

١٤. التأكيد على روحانية الرب والإله الحقيقى هو إله الشعور والوجدان والوصايا ومن هنا رفض الصور والتماثيل والرؤية للإله فى مقدس كما يفعل اليهودى (خروج ٢٤: ١٠) ولكن الألوهيمى يؤكد على عدم رؤية الإله (خروج ٣٣: ٢٠/ ٢٠: ١٩). ومن هنا فالألوهيمى ليس أنثروبومورفياً فالرب يظهر لإبراهيم وأبيمالك ويعقوب ويوسف فى أحلام، الرب ليس بعيداً عن الإنسان ولكن الإنسان يجب أن يكون أكثر روحانية إذا أراد ألا يكون بعيداً عن الله.

١٥. كراهية يظهر الألوهيمى لكنعان وأفكارها الطبيعية، وهذا موجود أيضاً عند الأنبياء عاموس وأشعيا. ويعتبر المصدر الألوهيمى بداية الحركة النبوية.

١٦. دين الألوهيمى موجه تجاه تراث موسى والصحراء والتأكيد على التوبة والعفو (خروج ٣٣) والاهتمام بالخلاص وليس بالأفكار المسيحانية^(١٥).

١. فى التاريخ لعصر البطارقة لا يركز الألوهيمى على البركة (الاختيار) ولكن على العهد ولا يبدأ بالخلق ولكن بالوعد الإبراهيمى (تكوين ١٥) ويلاحظ

العامل الأخلاقي في التاريخ والأمثلة على ذلك كثيرة منها أن الآباء يرثون الأرض كعقاب لشمر العموريين (تكوين ١٥: ١٦)، وإنقاذ أبيمالك لأخلاقه (٢٠)، ومعاونة الرب لهاجر التي طردها إبراهيم (٢١: ٦-٢١)، واستيطان إبراهيم للجنوب تنفيذًا لوعده أعطاه لأبيمالك (٢١: ٣٢-٢٢)، وإخلاص إبراهيم للرب وتضحيته بابنه (٢٢: ١-١٣).

ج - المؤرخ الكهنوتي :

١. عصره المصدر الكهنوتي هو عصر السبي في بابل القرن السادس ق.م. بعد سقوط القدس ودمار الهيكل حيث قرر بعض كهنة الهيكل تحرير المصدرين اليهودي والألوهيمي وإضافة اهتمامات بطولية إليهما من مصادر موجودة في الهيكل المدمر^(١٦).
٢. لديه اهتمام خاص بوصف المظال في التيه (النصف الثاني من سفر الخروج) و"اللاويون" وكذلك لديه اهتمام بأنظمة قديمة وقواعد قديمة خاصة بالعبادة والكهنوت تتضح في بعض أجزاء من سفر العدد^(١٧). واهتمام باللاهوت الخاص بالله وحضوره في المظال بين شعبه.
٣. تثبتت الكتب الأربعة الأولى من التكوين إلى العدد خلال القرن السادس والخامس ق.م. بواسطة كهنة أورشليم. الذين اعتبروا هذه الكتب الدليل الرسمي المجتمع الجديد الذي نشأ بعد العودة من النفي^(١٨) ، وفي الوقت الذي رفضوا فيه التثنية.
٤. بعد سقوط أورشليم ٥٨٧ أدرك المسييون من يهوذا أنهم يواجهون موقفًا دينيًا جديدًا وهو حفظ دين يهوه الذي أعطاه موسى في أرض أجنبية. واهتم التاريخ الكهنوتي بإعطاء صفة عالمية لمؤسسات بني إسرائيل الدينية بوضعها في إطار

التأريخ العام الذى يحكمه لاهوت الحضور الإلهى وأوامره. ويتميز الكهنوتي بالأسلوب الخاص والمفردات المحددة والتعليم الروحي، والإيمان بقانون يهوه والأمل فى العودة إلى الأرض المقدسة^(١٩). لذا يبدأ العمل بصورة خلق العالم والسموات والأرض. وخلق الإنسان على صورة الإله.

د- المؤرخ التثوى :

١. تأسس التاريخ التثوى على كتاب قديم وجد فى الهيكل عام ٦٢٢ ق.م (ملوك ثانى ٢٢) وأحدث الكتاب ثورة دينية، وأصبح أساساً لإعادة كتابه تاريخ بنى إسرائيل فى فلسطين الموجود فى يوشع والملوك الثانى. هذا الكتاب القديم أساس سفر التثنية وهو مؤرخ بعام ٥٥٠ ق.م. وتاريخ كتابته ربما بين ٦٠٠-٥٥٠ ق.م.^(٢٠)
٢. والمؤرخ التثوى يكتب من منطلق العهد مفسراً كل ما حدث فى ضوء العهد.
٣. توضيح العلاقة بين الدين والأرض. وشروط الإله على الشعب لحفظ الأرض وهذه هى المقدمة التى يبدأ بها المؤرخ التثوى وينتقل منها إلى تاريخ الشعب فى الأرض الموعودة. ويعطى تفسيرا لفقدان الأرض.
٤. يجمع التثوى بين اليهودى والألوهيمى^(٢١). مثل محاولته الحفاظ على ديناميكية المؤرخ السيهوى واتجاهه القومي والملكية وفى نفس الوقت أدخل المثاليات الأخلاقية والروحية للمؤرخ الألوهيمى^(٢٢).
٥. ينتمي التثنية ينتمي إلى المملكة الشمالية وهو يتبع الرواية الألوهيمية فى إعطاء حقوق متساوية لكل اللاويين فى المقدس الرئيسى مما أغضب رجال الدين الأورشليميين الذين أكدوا على مركزية العبادة لصالحهم، ويتبع الألوهيمى فى أن كليهما يعتبر حوريب الجبل المقدس، وليس سيناء ونفس الوصايا الأخلاقية

مشتركة بينهما. وإله التنثية هو الوهيم الذى يعاقب ويرحم والذى دخل فى عهد مع بني إسرائيل وأعطاهم الوصايا ولكن بني إسرائيل لم يخلصوا للإله. والتنثية والألوهيمى يهتمان بالرفاهية القومية بينما يهتم اليهودى بدور بني إسرائيل فى العالم. وينتهى التنثية كما انتهى الألوهيمى بالبركات واللعنات للشعب المختار فى إخلاصه وعدم إخلاصه. التاريخ فى التنثية يبدأ بحوريب ولا يذكر البطارقة كمتلقين لوعود إلهية فموسى فقط هو الذى يهيمن على تاريخ بني إسرائيل. ويرفض التنثوي الأماكن التى كانت مقدسة لصلتها بالأباء، وكل القبائل تحتفل بالأعياد فى مكان واحد، وداود هو المقدس الوحيد المعترف به بعد سقوط المملكة الشمالية^(٧٣).

٦. روح المؤرخ التنثوي تدور حول لاهوت جماعة الرب.
٧. تعود جذور التنثية إلى تراث قديم مستمد من المناطق الشمالية حيث نشأ الأنبياء فى القرن الثامن ق.م. وحيث نشأ المصدر الألوهيمى.
٨. وقد أثر التنثية على الكتب التاريخية بخاصة يوشع والملوك وإصلاحات نحemia التى اعتمدت على القانون التنثوي، وكذلك كتب أخبار الأيام^(٧٤).

الحواشي :

- (١) Salo W. Baron. A Social and Religious History of the Jews, Vol. I, Columbia Univ. Press, 1952. p. 5.

(٢) الخروج ١٦:٢٢

- (٣) Baron P.5.

- (٤) Ibid. P.5.

- (٥) Ibid. P.7.

(٦) أشعيا : ٦-٨.

- (٧) E. Wright, The Old Testament Against its Environment SCM, Press, 1968, p. 101-2.

- (٨) The Old Testament. Against its Environment p. 101-2.

- (٩) W.F. Albright, From the Stone Age to Christianity, Monotheism and the Historical Process, A Doubleday. New York 1957, p. 286.

- (١٠) Jakob Bernard Agus, Toward a philosophy of Jewish History" in Dialogue and Tradition, Abelard. Schuman, London, 1971, p. 225.

- (١١) E. Wright, the Old Testament against its Environment, p. 71.

(١٢) في هذا يقول بارون أن حادثة الخروج من مصر كانت واقعة صغيرة لا

أهمية /لها في تاريخ ذلك الزمان. لقد كانت واقعة لا أهمية لها إلى درجة

أن الأمة التي وقعت الحادثة على أرضها لم تشغل نفسها بعبء تدوينها.

ويقول هوجو فنكلر يجب على الفرد أن يأخذ في الاعتبار ماذا كانت تعنى

هذه الحادثة أو ما الذي كانت لا تعنيه بالنسبة لمصر 16 p. aron.

(١٣) أنظر على سبيل المثال لا الحصر:

وكذلك :

G. Ernest Wright & R.H. Fuller, The Book of the Acts of God. Contemporary Scholarship Interprets the Bible, Doubleday, N.Y., 1957, p. 11, p. 174.

(١٤) محمد خليفة حسن : التاريخ العبري القديم : رؤية نقدية في كتابات التاريخ

وحضارة الشعوب السامية القديمة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،

١٩٨٥م، ص ٦٣.

(١٥) المرجع السابق، ص ٦٤.

(١٦) المرجع السابق، ص ٦٣.

(١١٧) The Book of the Acts of God, p. 11.

(١١٨) Agus, Toward A Philosophy of Jewish History, p. 214.

(١٩) سفر الملوك الأول، ١١ : ٤١.

(٢٠) Agus, p. 215.

(٢١) Agus, p. 215.

(٢٢) Moscati, The Face of the ancient Orient Doubleday, N.Y., 1962. p. 237.

(٢٣) Wright, The Book of the Acts of God p. 15.

(٢٤) Baron: Rel. and Social History of the Jews. Vol. I, p. 4-5.

(٢٥) التثنية ٦ : ١٢.

(٢٦) محمد خليفة حسن : مفهوم البطولة في قصة أيوب، في كتاب دراسات في

تاريخ وحضارات الشعوب السامية القديمة، ص ٢٢٣-٢٢٤.

- (٢٧) محمد خليفة حسن. الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الدينى اليهودى. إصدارات مركز الدراسات الشرقية. جامعة القاهرة، ١٩٩٧م، ص ٤٥.
- (٢٨) The Face of the ancient Orient p. 237.
- (٢٩) التثنية ٧: ١-٢.
- (٣٠) التثنية ٧: ١٢-١٤.
- (٣١) The O.T. against its Environment p. ٤٨.
- (٣٢) H. Ringgren Israelite Religion, trans, by E. Green, Fortress, Press, Phila. p. 116.
- (٣٣) The O.T. against its Environment p. 51.
- (٣٤) Ibid., p. 54.
- (٣٥) O. Eissfeldt The old Testament, an introduction, trans, by P.R. Ackroyd, Harper, N.Y., 1972 p. 191.
- (٣٦) Helmer Ringgren, Israelite Religion, p. 113.
- (٣٧) يعتقد رنجر أن هذه الأفكار من وضع متأخر ربما تعود إلى أشعيا الثانى. إسرائيل نور الأمم، أشعيا ٤٢: ٦ أنظر. ١١٦. p.
- (٣٨) محمد خليفة حسن : ظاهرة النبوة الإسرائيلية، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، ١٩٩١م، ص ٢١٦-٢١٧.
- (٣٩) المرجع السابق، ص ٢٥٦.
- (٤٠) Andre Robert and Feuillet, Introduction to The Old Testament, Vol., II, Doubkeday, N.Y., 1970, p. 192.
- (٤١) Ibid, p. 192.
- (٤٢) Albright, From The Stone Age to Christianity, p. 250.
- (٤٣) Eissfeldt.

(٤٤) يظهر هذا في تركيزه على أعياد الحصاد الثلاثة (خروج ٢٤ : ١٨ - ٢٦).

(٤٥) Eissfeldt p. 200.

(٤٦) Eissfeldt, p. 200.

(٤٧) Albright, From the stone age p. 250.

(٤٨) E. Wright, Book of the Acts of God p. 39.

(٤٩) E. Wright, Book of the Acts of God, p. 34.

(٥٠) Feuillet. P. 195.

(٥١) Ibid, p. 195.

(٥٢) Ibid, p. 196-7.

(٥٣) Ibid, p. 202.

(٥٤) Ibid., p. 205.

(٥٥) Albright, From the Stone age To Christianity, p. 250,
Wright, Book of the Acts of God p. 35.

وأنظر. Feuillet p. 208.

(٥٦) Wright, Book of Acts, p. 35.

(٥٧) Ibid., p. 35.

(٥٨) يظهر هذا أيضاً في بركة بلعام (عدد ٢٣ : ٩ ، ٢١). Eissfeldt, P. 201.

(٥٩) Ibid, p. 202.

(٦٠) Ibid, p. 202.

(٦١) Ibid, p. 203.

(٦٢) Ibid. p. 204.

(٦٣) Ibid, p. 204

هناك محاولة لتطهير إبراهيم من الخطيئة (أنظر تكوين ٢٠ : ١٢)، إبراهيم

- (٦٤) Feuillet p. 208.
- (٦٥) Ibid, p. 209.
- (٦٦) Ibid, p. 210.
- (٦٧) Wright, Book of Acts p. 35.
- (٦٨) Wright, Book of Acts, p. 35.
- (٦٩) Ibid., p. 35.
- (٧٠) Feuillet p. 221.
- (٧١) Wright, Book of Acts p. 36.
- (٧٢) Feuillet p. 214.
- (٧٣) Ibid, p. 215.
- (٧٤) Ibid, p. 216.
- (٧٥) Ibid, p. 218.

الفصل الثالث

النبوة والتفسير الديني لتاريخ بني إسرائيل

أولاً : التفسير الدينى للتاريخ عند عاموس :

يواجه سفر عاموس أزمة تاريخية مرتبطة بتاريخ بنى إسرائيل، وهو يواجه هذه الأزمة مواجهة دينية لأنه سفر دينى منسوب إلى أحد أنبياء بنى إسرائيل الذين عاصروا هذه الأزمة التاريخية وتفاعلوها معها، وحللوها، وفسروها من وجهة نظر دينية خالصة. والسفر لا يبحث عن حل سياسى أو عسكرى للأزمة لأن هذا الحل ليس من طبيعة الدعوة الدينية التى قادها عاموس، كما أنه ليس فى مقدور بنى إسرائيل بشكل عام. وتتخلص هذه الأزمة التاريخية، كما هو معروف، فى سقوط مملكة بنى إسرائيل التى أقامها داود وسليمان عليهما السلام وانقسامها إلى مملكتين صغيرتين متصارعتين. وسرعان ما تسقط إحداهما، وهى المملكة الشمالية، بعد عصر عاموس بقليل. وتبدأ المملكة الثانية فى السير تجاه السقوط والذى حدث بالفعل بعد عصر عاموس بقرنين تقريباً. استمرت هذه الأزمة منذ انقسام المملكة وظلت مستمرة كأزمة تاريخية ذات طابع دينى تركت تأثيرها المستمر على الفكر الدينى اليهودى، وعلى مسيرة التاريخ اليهودى ربما إلى وقتنا الحالى. فكتب أنبياء بنى إسرائيل أصبح موضوعها الرئيسى تقديم التعليل الدينى لما حدث تاريخياً بفعل أسباب سياسية وعسكرية. وفى ظل العجز السياسى والعسكرى أمام القوى الكبرى فى العالم القديم لم يجد أنبياء بنى إسرائيل سوى الدين يحتمون به، ويعلنون السقوط السياسى والعسكرى من خلاله، ويكونون فى النهاية فلسفة دينية للتاريخ تتناقص من خلالها أحداث التاريخ الإسرائيلى^(١).

وأول ما يلاحظ على هذه الفلسفة الدينية للتاريخ عند عاموس اعتمادها على أسباب دينية وأخلاقية لتفسير أحداث التاريخ الإسرائيلي، وتعليل وقوع الدمار بالشعب، والتنبؤ بوقوع الدمار بالمملكة الشمالية والجنوبية. والتنبؤ بقرب النهاية بالنسبة لبني إسرائيل، وقرب وقوع الانتقام الإلهي بها "قد انتت النهاية على شعبي إسرائيل". وهنا لا يهتم النبي عاموس بالأسباب التاريخية الواقعية التي أدت في الحقيقة إلى سقوط المملكة. ونعني بها الأسباب السياسية والعسكرية وحقيقة ضعف بني إسرائيل أمام القوى الإمبراطورية في القرن الثامن قبل الميلاد ممثلة في القوة الآشورية التي أسقطت المملكة الشمالية بعد زمن عاموس بقليل، وستتمثل فيما بعد في القوة البابلية التي سقطت على يديها المملكة الجنوبية. وإلى جانب هاتين القوتين كانت هناك قوى أخرى مؤثرة على تاريخ بني إسرائيل وموجهة له في التاريخ. ومن بينها القوة المصرية القديمة المناوئة للقوى الآشورية والبابلية. ومن بينها أيضاً القوة الفارسية والتي ستقف في طريق القوة البابلية وتسقطها وتتولى أمر بني إسرائيل من بعدها.

هذه القوى بما تملكه من إمكانيات سياسية وعسكرية، وبما تمثله من قوة دافعة ومحركة للتاريخ في الشرق الأدنى القديم بل في العالم القديم عامة... هذه القوى لا يكاد يعترف بها النبي كسبب مباشر وواقعي وحقيقي للضعف والسقوط الإسرائيلي، إنه يهمل تماماً هذه القوى كسبب للدمار الإسرائيلي، وكأن هذه القوى ليست موجودة. بل إننا فعلاً لا نحس بوجودها على مسرح الأحداث، فالسفر خال تماماً من الإشارة المباشرة إليها رغم معاصرة النبي للأحداث. ولا توجد سوى الرموز الغامضة إلى هذه القوى، والتي لا تقف أمام الوصف والتحليل التاريخي لكونها رموزاً غامضة من ناحية، ولعدم اشتغالها على حقائق تاريخية واقعية من ناحية أخرى. ولا يمكن الاعتماد على السفر في الحصول على معلومات تاريخية مباشرة.

وهو أمر مقصود فالنبي لا يقصد في سفره كتابة تاريخ بني إسرائيل، أو مناقشة الأسباب الحقيقية للسقوط، لقد حدث ما حدث وهو لا يبحث عن أسباب خارجية للسقوط تتمثل في الدور الذي تلعبه القوى السياسية والعسكرية في الشرق الأدنى القديم في التلاعب ببني إسرائيل وتوجيه مسيرتهم التاريخية وفق هوى وسيادة هذه القوى.

إن النسبى يهمل الأسباب الخارجية ويحلل أسباب السقوط تحليلاً داخلياً يفسر الأحداث التاريخية في ضوء الأوضاع الدينية والأخلاقية لبني إسرائيل، وفي ضوء طبيعة العلاقة بين الشعب والإله الذي يعبد. ويخرج عاموس بالأسباب التالية للسقوط السياسي :

١- النكث بالعهد المقطوع مع الرب وعدم العمل وفق مفهوم الاختيار :

يرى عاموس أن العهد المقطوع بين الرب وبني إسرائيل هو في حقيقته عهد بين الرب بعظمته وبني إسرائيل بحقارتها وضعفها. والعهد مع الرب هو مصدر قوة إسرائيل وبدونه لا تساوى شيئاً. ولذلك فمن أهم أسباب السقوط النكث بالعهد مع الرب والتخلي عنه، والوقوع بالتالى في الخطايا التى مهدت لوقوع العقاب الإلهي والانتقام الذى تمثل في هذا السقوط السياسي^(١).

ويرى عاموس الاختيار الإلهي لبني إسرائيل من منظور أخلاقي فهو يفسر الاختيار تفسيراً أخلاقياً. فالاختيار عنده قائم على أساس أخلاقي الأمر الذى يجعل العقاب الإلهي واجباً في حالة الإخلال بالأساس الأخلاقي للاختيار. وهذا سبب آخر يعطيه عاموس لتعليل وتفسير السقوط السياسي لبني إسرائيل. بل إنه يعتبر بني إسرائيل مستحقين للعقاب الإلهي أكثر من غيرها من الأمم الأخرى بسبب هذا التكليف الأخلاقي. ونظرة عاموس هنا تتجه نحو العالمية فهو في الوقت الذى يركز فيه على الاختيار كرمز لخصوصية العلاقة بين الرب وبني إسرائيل نجده يعتبر

الإله الإسرائيلي إليها لكل البشرية التي تقع تحت سلطته ويعاقبها على خطاياها. لكن عقابه لبني إسرائيل أشد وأقوى بسبب عهده معها، واختياره لها، وتكليفه الأخلاقي لها، وترك هذا التكليف الأخلاقي مُسقط للاختيار ومُوجب للعقاب.

هذا التكليف الأخلاقي وجعل الاختيار مبنياً على أسس أخلاقية نابع عند عاموس من فهمه لطبيعة الألوهية. فالصفة الأساسية للإله عنده هي صفة العدالة الإلهية. والعدالة تعني عنده القدرة على فرض النظام الأخلاقي المنصوص عليه في العهد المقطوع مع الشعب. بل إن اختيار إسرائيل يعطيه عاموس على أنه للشهادة على عدالة الرب.

وهنا ينسقل عاموس إلى سبب آخر عام يفسر من خلاله السقوط السياسي، وهو السبب الاجتماعي. فالعدالة الإلهية تترجم عند عاموس ترجمة اجتماعية تجعل الدين الصحيح عنده هو دين العدالة فطالما أن صفة العدالة هي الصفة الأساسية في الألوهية يصبح الدين المستمد لمفاهيمه من الألوهية دين العدالة. ويشرح عاموس هذه العدالة كجوهر للدين في جعل العقاب الإلهي لبني إسرائيل عقاباً اجتماعياً يقع بمرتكبي الجرائم الاجتماعية أي مرتكبي المظالم والمضطهدين للآخرين، والمستغلين لهم اجتماعياً واقتصادياً (عاموس ٥ : ١٠-١٥).

ويعطى عاموس بعداً اجتماعياً للعهد على هذا الأساس من كون صفة العدالة هي الصفة الأساسية في الألوهية، ومن كون العدالة هي جوهر الدين عنده. فالعهد عنده لا يثبت إلا العمل العادل والبعد عن المظالم، والإله عنده هو إله البر والحق.

وهكذا يتخذ التوحيد عند عاموس بعداً أخلاقياً فالإله الواحد هو الإله العادل البار بالحق المنتقم للمظلومين، والمخلص لهم من ظالمهم ومضطهديهم، والمنتقم من مرتكبي الجرائم الاجتماعية والأخلاقية^(٢).

والحقيقة أن عاموس لم يكون هذه الرؤية الفلسفية للتاريخ من فراغ بل هي نتيجة الواقع الاجتماعي والأخلاقي الذي عاصره عاموس، والذي أدى به إلى تصور العهد تصوراً اجتماعياً. والنظر إلى الألوهية من منطلق العدالة واعتبارها جوهر الدين، بل وتفسير الاختيار الإلهي تفسيراً أخلاقياً. وهذا الواقع الاجتماعي والأخلاقي الذي بنى عليه عاموس رؤيته للتاريخ الإسرائيلي يشهد بازدهار مادي يقابله تدهور في الحياة الدينية والأخلاقية. ويكاد يربط عاموس كمحلل اجتماعي لجماعة بنى إسرائيل بين تقدمها المادي وفسادها الخلقي. والنتائج مجموعة من الأمراض الاجتماعية والأخلاقية. فحياة الترف والرفاهية التي يعيشها أغنياء بنى إسرائيل تنتج عنها فوضى لا أخلاقية تتمثل في كثرة المظالم، وانتشار المفساد الاجتماعية والجرائم الأخلاقية، فضلاً عن الجريمة الاقتصادية الكبرى ذات البعد الاجتماعي، وهي ازدياد الغنى غنى وازدياد الفقر فقراً، وبالتالي زيادة في الجرائم الأخلاقية والفوضى الاجتماعية. وهنا يحس قارئ عاموس أنه يتحدث عن العدالة الإلهية لا من منظور ديني اجتماعي أخلاقي فقط ولكن أيضاً من منظور اقتصادي فالفجوة بين الأغنياء والفقراء تدفع عاموس إلى المطالبة بالعدالة الاقتصادية، وعدالة توزيع الثروات بين أبناء المجتمع الواحد. ويربط العدالة الاجتماعية والاقتصادية بصفة العدالة الإلهية بل يربطهما بالعبادة الصحيحة. فالعدالة كما سبق هي جوهر الدين، والإنسان العادل يمثل العبادة الصحيحة بينما الإنسان الظالم غير ملتزم بالعهد، ومضيق للأساس الأخلاقي للاختيار، ويبعد كل البعد عن العبادة الصحيحة^(٢).

هذا التفكير الديني عند عاموس طبع الدين عنده بطابع خاص فهو يركز على الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية في الدين، وينقد الدين في شكله الطقوسي الشعائري حين يخلو من الروح الاجتماعية الأخلاقية، ويربط العدالة الاجتماعية بالعبادة

الصحيحة، ويهتم بالروح الدينية وما يملئه الدين من أخلاقيات، وينبذ الطقوس الخالية من هذه الروح الدينية والأخلاقية، (عاموس ٥ : ٢١-٢٤). ويربط بين العبادة والأخلاق ربطاً عضوياً، ويعتبر العبادة السليمة مؤدية إلى السلوك الأخلاقي السليم، وينظر إلى الأخلاق على أنها هدف الدين والعبادة، ويسعى إلى تحقيق العدالة في شكلها الاجتماعي، ويختار العدالة كصفة أساسية للإله والدين. ويشدد في التذكير بالعقاب والثواب كنتيجة طبيعية للعدالة الإلهية. فهو يُذكر بالنعم الإلهية على بني إسرائيل، ويهدد بالانتقام الإلهي في حالة سوء استخدام هذه النعم مما ينتج عنه الظلم الاجتماعي. ولكي يعطى هذا كله صفة دينية ملزمة فهو يفهم العهد بين الرب والشعب فهماً اجتماعياً أخلاقياً كما يعتبر الأخلاق أساس الاختيار الإلهي لبني إسرائيل، والنكث بالعهد والإخلال بالاختيار سببه الرئيسي عنده ارتكاب المظالم الاجتماعية، وعدم تمثل صفة العدالة كصفة أساسية في الألوهية مانحة العهد والاختيار، وترك التكليف الأخلاقي موجب للعقاب وسقوط الاختيار.

تبقى نقطة أساسية في هذه الرؤية الدينية للتاريخ عند عاموس وهي أن السقوط السياسي لبني إسرائيل سببه عنده هو السقوط الأخلاقي وما ينتج عنه من مظالم اجتماعية ومفاسد أخلاقية. وهو سبب داخلي يرتبط بطبيعة العلاقة بين إسرائيل والرب من حيث فهم العهد والاختيار من منطلق ديني أخلاقي. فالنكث بالعهد وسقوط الاختيار يتسبب في المقام الأول من خلال هجر الأخلاق وعدم الأخذ بصفة العدالة كصفة أساسية في الألوهية وفي الدين. فالعهد الأخلاقي والاختيار أخلاقي والخروج على هذه الصفة الأخلاقية للعهد والاختيار مدمر لحياة بني إسرائيل بما في ذلك الحياة السياسية. والسقوط السياسي الذي عاصره عاموس سبقه وأدى إليه سقوط أخلاقي أدى إلى هجر إلهي نتيجة النكث بالعهد الأخلاقي وعدم الالتزام بالتكليف الأخلاقي في الاختيار الإلهي لبني إسرائيل.

وداخل هذا الإطار الأخلاقي لفلسفة التاريخ عند عاموس يسمح المجال بتبلور نزعة عالمية في فكر عاموس التاريخي تتصارع مع الخصوصية الموروثة عن الفكر الديني الإسرائيلي السابق عليه إذ يلاحظ تنذبذب السفر بين العالمية والخصوصية. والإله يظهر في صورة إله العهد، كما يظهر في صورة إله البشرية عامة. ويبدو أن البعد الاجتماعي يجعل المظالم تصيب الإسرائيلي وغير الإسرائيلي مما يفتح الباب لبعض التسامح في التعامل مع الأمم الأخرى بعيداً عن الخصوصية المطلقة، وبعيداً عن الفهم العقدي الطقوسي البعيد عن روح الدين والخالق في نفس الوقت لنوع من التزمت الديني المثير للخصوصية والرافض للعالمية. وواضح أن عاموس ليس نبي طقوس إنما هو في المقام الأول مصلح اجتماعي يسعى إلى إصلاح الدين بالحث على الخلق السليم ومن خلال الرؤية الأخلاقية للعهد والاختيار وهي رؤية تسمح بفرصة للأجنبي لكي يكون له نصيب في العدالة الإلهية.

٢- التفسير الديني للتاريخ عند هوشع :

يعتبر فكر هوشع الديني امتداداً لفكر عاموس. فهما معاصران لبعضهما ومن أنبياء الشمال، ولذلك فقد عاصرا أوضاعاً وأحداثاً واحدة لبنى إسرائيل وللقوى الدولية المحيطة بها من الشرق والغرب والجنوب. ويشترك النبيان في تصور ديني واحد لتاريخ بنى إسرائيل ولعلاقة بنى إسرائيل بالقوى المحيطة. ويختلف هوشع عن عاموس في لغته الرمزية، وفي تعبيره غير المباشر عن قوى العصر، وفي تصويره الرمزي لعلاقة الرب ببنى إسرائيل في صورة علاقة روحية يحدث فيها نوع من التوتر لانتذاب إسرائيل إلى آلهة أخرى وإلى قوى أخرى، غير قوة إلهها الذي ارتبطت به. وينتج عن هذا عقاب إلهي لتطهير إسرائيل حتى تعود إلى إلهها وتجدد عهدها معه^(٤).

ومن خلال هذا التصور الرمزي لطبيعة العلاقة بين الرب وجماعته يتم تقديم

تصور هوشع للأوضاع التاريخية في عصره على مستوى جماعة بنى إسرائيل، وعلى مستوى القوى الدولية المحيطة بها. وتبرز عدة عناصر في التفكير الديني عند هوشع لأحداث عصره وهى :

- ١- اختلاط الاهتمامات السياسية لهوشع بالدوافع الدينية.
 - ٢- ربط الأوضاع السياسية بالمبادئ والأسس الدينية.
 - ٣- الدفاع عن دين يهوه من خلال رفض التحالفات السياسية.
 - ٤- اتخاذ الصحراء كملجأ للعودة إلى الدين البسيط من ناحية، والبعد عن المؤثرات السياسية والحضارية الأجنبية من ناحية أخرى.
 - ٥- الدعوة إلى التوحيد الأخلاقي بالربط بين الدين والأخلاق.
 - ٦- الدعوة إلى الخروج الجديد (تجديد الخروج).
- ونتناول هذه العناصر بالتفاصيل لتوضيح رؤية هوشع التاريخية وتعليقه الديني لتاريخ بنى إسرائيل في عصره.

١- اختلاط الاهتمامات السياسية بالدوافع الدينية :

يقدم هوشع صورة لأحداث عصره السياسية غير مستقلة أو منفصلة عن الدينية. ويفعل كما فعل عاموس حين يناقش الأمور السياسية لبنى إسرائيل في ظل خلفية دينية يعتبرها سبباً لوقوع الحدث التاريخي، ومقياساً للحكم على الأفعال السياسية للملوك والحكام والكهنة في بنى إسرائيل. وتمتد هذه الخلفية الدينية لتصبح حكماً على الأحداث العالمية، وسلوك القوى العظمى في زمان هوشع تجاه بنى إسرائيل. بل إن الحلول التي يضعها هوشع لأزمة بنى إسرائيل السياسية هى حلول دينية تستفيد من التاريخ السابق لبنى إسرائيل، ومن الأزمات المشابهة التي وقعت

من قبل، ومن الحلول السابقة التى قدمها أنبياء بنى إسرائيل قبل القرن الثامن. وهذا يشير بطبيعة الحال إلى التواصل الواضح بين الفكر الدينى النبوى فى القرن الثامن قبل الميلاد بالفكر الدينى السابق عليه، والذى شهد إرهابات للنبوة لم يعتبرها المؤرخون اليهود للنبوة فى بنى إسرائيل من بين النبوات الكلاسيكية عندهم. وهى صفة حفظوها للأنبياء بداية من القرن الثامن ق.م. وحتى نهاية النبوة عندهم. ويدعم هذا التواصل ويؤيده أن المشكلة التى واجهها التاريخ النبوى الإسرائيلى منذ انقسام مملكة داود وسليمان عليهما السلام وإلى نهاية العهد القديم هى فى الحقيقة مشكلة واحدة اتخذت عدة وجوه مع مرور العصور وتوالى الأنبياء. وهذه المشكلة سياسية ذات انعكاسات دينية تنحصر فى تدهور الوضع السياسى لبنى إسرائيل من بعد سقوط مملكة داود وسليمان عليهما السلام واستمرار هذا التدهور عبر التاريخ، وانعكاس هذا الوضع السياسى على الأوضاع الدينية والأخلاقية لبنى إسرائيل. والسبب فى هذا التأثير الدينى للأوضاع السياسية المتدهورة هو أن نظام الملكية الذى نشأ زمن داود وسليمان عليهما السلام أسسه دينية ويكفى أن نشير إلى أن داود وسليمان عليهما السلام شخصيتان دينيتان فى المقام الأول، وهما فى الإسلام من الأنبياء الذين جمعوا بين النبوة والملك رغم تقليد كتاب العهد القديم من الأهمية الدينية النبوية لداود وسليمان والنظر إليهما من منظور الملوك دون النبوة.

هذا السقوط السياسى للمملكة لم تقبل تعليقاته التاريخية ومسبباته الإنسانية التى توصل إليها المؤرخون. فالأنبياء نظروا إلى السقوط نظرة دينية لا سياسية ومالوا إلى تفسير أحداث التاريخ داخل إطار رؤية دينية لا تعترف بالسياسة ولا بالقوى السياسية صغيرة كانت أو كبيرة. ولم يكن موقفهم سلبياً. فلقد قدم الأنبياء حلولاً للأزمة التاريخية المزمنة كرروها وعمقوها مع كل أزمة جديدة، ومع كل ملك جديد من ملوك الشمال أو الجنوب. وهذه الحلول دينية خالصة تربط السياسة

بالدين وتطالب بالحل الدينى المتمثل دائماً وأبداً فى العودة إلى دين يهود، والمحافظة على عهده وتنفيذ وصاياه الدينية والأخلاقية. عندئذ فقط يتم الخلاص لبنى إسرائيل. وقد تأرجحت مواقف الملوك فى الشمال والجنوب بين الاستجابة والرفض، فتحددت مواقف الأنبياء وازدادت حدة وعمقاً تجاه الملوك القابلين والرافضين للإصلاحات النبوية فأنشؤا على الفريق الأول، وصبوا ويلاتهم على الفريق الثانى. وهكذا ظل التوتر قائماً بين الملوك والنبوة طوال قرون النبوة الكلاسيكية دون انتصار واضح وصريح لفريق على فريق، وإن كانت ويلات الأنبياء قد أنت بمفعولها فزالت الدولتان الشمالية ثم الجنوبية من التاريخ مما يشير إلى دعم إلهى مؤكد لدعوات الأنبياء ويلاتهم.

وتتضح الصلة بين السياسة والدين عند هوشع فى عبارات واضحة وصريحة رغم اللغة الرمزية المسيطرة على السفر. ومن بين هذه العبارات : "لأن بنى إسرائيل سيقعدون أياماً كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا أفود وترافيم. بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم ودواد ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى جوده فى آخر الأيام (هوشع ٣ : ٤-٥). وفى مكان آخر يقول : "جميع ملوكهم سقطوا، ليس بينهم من يدعو إلى" (٧:٧). وفى عبارة أخرى يقول : "هم أقاموا ملوكاً وليس منى. أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف، صنعوا لأنفسهم من فضتهم وذهبهم أصناماً لى ينقرضوا" (٨:٤). وكذلك يقول فى موضع آخر : "إنهم !لأن يقولون لا ملك لنا لأننا لا نخاف الرب فالملك ماذا يصنع بنا" (١٠:٣) وأخيراً نقرأ : "فأين هو ملك حتى يخلصك فى جميع مدنك وقضائك حيث قلت أعطنى ملكاً ورؤساء أنا أعطيتك ملكاً بغضبى وأخذته بسخطى". (١٠:١٣-١١١).

من هذه الاقتباسات السابقة وفى غيرها من سفر هوشع تتضح الصلة التى وضعها هوشع للسياسة بالدين، فالسياسة لوحدها لا مكانة لها عنده ولا تحتوى على

أية قيمة تذكر إلى الحد الذي يمكن الحكم فيه على هوشع بأنه ضد الملكية والملوك طالما أنها منفصلة عن الدين ومنعزلة عنه : "هم أقاموا ملوكاً وليس منى. أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف"، "جميع ملوكهم سقطوا ليس بينهم من يدعو إلى" دعوة صريحة إلى عدم الاعتراف بأية قيمة للملكية غير المرتبطة بالدين. ويعتبر هوشع مخافة الرب أساس الملك والملك لا قيمة له إذا لم تتوفر خشية الرب "لا ملك لنا لأننا لا نخاف الرب فالملك ماذا يصنع لنا"

٢- ربط الأوضاع السياسية بالمبادئ والأسس الدينية :

بعد وضع هذا الأساس الدينى للحكم والملكية فى بنى إسرائيل يتجه هوشع إلى نقد الأوضاع السياسية الداخلية فى بنى إسرائيل. ويصف الوضع السياسى الداخلى بالعجز، ويرفض نظام الحكم القائم لأسباب دينية، كما يعلل الفساد السياسى بالانحراف والبعد عن الدين. وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية الخارجية يرفض هوشع التحالفات السياسية لبنى إسرائيل مع القوى العظمى فى عصرها لأسباب دينية لا تخلو من نظرة سياسية متعمقة .

أما الأوضاع السياسية الداخلية فيحللها هوشع من خلال عنصرين أساسيين : الأول عجز سياسى يجعل من نظام الحكم نظاماً بلا قيمة ولا تأثير، والثانى فساد سياسى ناجم عن هذا العجز ومؤدٍ إلى ظلم اجتماعى وانهيار أخلاقى. ويعود العجز السياسى إلى سبب دينى فالملوك والرؤساء لم يعينوا من قِبَل الرب، ويربط هوشع بين اختيار الملوك والرؤساء والوقوع فى عبادة الأصنام عن اختيار. وفى الحالتين يكون الحكم الإلهى بالانقراض. لأن الشعب كره الصّلاح سياسياً ودينياً : "قد كره إسرائيل الصّلاح فيتبعه العدو. هم أقاموا ملوكاً وليس منى . أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف. صنعوا لأنفسهم من فضّتهم وذهبهم أصناماً لى ينقرضوا " (٨ : ٣-٤) وهنا يربط هوشع بين الاختيارات السياسية الدينية التى وقع فيها الشعب دون رغبة

الرب والنتيجة عمل بلا حصاد : "إنهم يزرعون الرياح ويحصدون الزوبعة" (٨:٧) والنتيجة أيضاً الانقراض : "قد ابتلع إسرائيل الآن صاروا بين الأمم كإناء لا مسرة فيه" (٨:٨) ويصف هوشع الرؤساء بالتمرد : "جميع رؤساهم متبردون" (٨:١٦). ويصف الشعب كذلك بالاستهانة بملوكه : "إنهم الآن يقولون لا ملك لنا لأننا لا نخاف الرب فالملك ماذا يصنع بنا" (١٠: ٣). ويقر بضعف الملوك وعجزهم عن تحقيق الخلاص لشعبهم : "قأين هو ملكك حتى يخلصك في جميع مدنك وقضائك" (١٣: ١٠).

ويرفض هوشع الرياسة والملك في بني إسرائيل لأن الملوك والرؤساء ساروا وراء الآلهة الأجنبية بمعنى أن الرفض السياسي قائم على أساس ديني. كما أنه يرد الفساد السياسي إلى الانحراف الديني والبعد عن العبادة الصحيحة. ولا يرى هوشع أسباباً أخرى غير دينية أدت إلى هذا الفساد السياسي، فالأسباب التاريخية والعوامل الإنسانية الأخرى لا أهمية لها عنده في ظهور الفساد السياسي. فالسبب الأول والأخير هو البعد عن عبادة يهوه والوقوع في عبادة الآلهة الأجنبية.

ومن الطبيعي أن ترتبط عبادة الآلهة الأجنبية عند هوشع بالخضوع السياسي لقوى أجنبية مما يعنى أن التبعية السياسية عادة ما تؤدي إلى التبعية الدينية. فبنو إسرائيل ساروا وراء الأمم الأجنبية وتوزعوا بينها وتشتت ولاؤهم لها، فهم تارة مع آشور وتارة مع مصر. وينتج عن هذا الشتات السياسي وتوزع الولاء السياسي خضوع ديني لآلهة الأجنبي وهجر لعبادة يهوه فضلاً عن تأثير العبادة المحلية الوثنية بالسقوط في عبادة الآلهة الكنعانية : "أنا أعرف زنيت إفرايم وإسرائيل ليس مخفياً عنى. إنك الآن يا إفرايم. قد تتجس إسرائيل. أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم لأن روح الزنى في باطنهم وهم لا يعرفون الرب. وقد أدلت عظمة إسرائيل فى وجهه فيتعثر إسرائيل وإفرايم فى إثمهما ويتعثر يهوذا أيضاً معهما. يذهبون

بغنمهم ويقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه. قد تنحى عنهم. قد غدروا بالرب، لأنهم ولدوا أولاداً أجنبيين" (٥ : ٣-٧). وعن النتيجة الدينية للتحالفات السياسية أن الشعب يختلط بالأجانب وتضيع شخصيته وبيتعد عن يهوه : "أفرايم يختلط بالشعوب. أفرايم صار خبز ملة لم يقلب. أكل الغريباء ثروته... وقد أذلت عظمة إسرائيل فى وجهه وهم لا يرجعون إلى الرب إلههم ولا يطلبونه مع كل هذا. وصار أفرايم كحمامة رعاء بلا قلب. يدعون مصر. يمضون إلى آشور... ويل لهم لأنهم هربوا عنى. تبا لهم لأنهم أذنبوا إلى... يرجعون ليس إلى العلى... يسقط رؤسهم بالسيف من أجل سخط أسنتهم. هذا هزؤهم فى أرض مصر" (٧ : ٨-١، ١٦، ١٣).

التحالفات الأجنبية إذن تفتح باب الاختلاط بالأغراب "قد ابتلع إسرائيل : الآن صاروا بين الأمم كإناء لا مسرة فيه" (٨:٨) وتؤدى إلى التردد السياسى فتارة مع مصر وتارة مع آشور. كما أن الارتباط من خلال التحالفات السياسية هو بمثابة قيد بالأصنام وزنا ونجس "أفرايم موثق بالأصنام" (٤ : ١٧).

٣- الدفاع عن يهوه من خلال رفض التحالفات السياسية :

وهنا يدعو هوشع بنى إسرائيل فى الشمال والجنوب إلى رفض التحالفات السياسية مع مصر وأشور والعودة إلى يهوه المحقق للخلاص، فالخلاص لا يتم من خلال التحالف السياسى مع قوى إنسانية زائفة ولكنه يتم من خلال العودة إلى يهوه والارتباط به وتجديد العهد معه. "ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت باسمك. خذوا معكم كلاماً وارجعوا إلى الرب. قولوا به ارفع كل إثم واقبل حسناً فنقدم عجول شفاهاً، لا يخلصنا آشور. لا نركب على الخيل ولا نقول أيضاً لعمل أيدينا آلهتنا" (١٤ : ١-٣) وبالعودة إلى يهوه حليفهم الحقيقى تنتهى تحالفاتهم السياسية الواهية بغيرهم "وراء الرب يمشون" يسرعون كعصفور من مصر

وكحمامة من أرض آشور فأسكنهم في بيوتهم يقول الرب " (١١ : ١٠ - ١١)
ويذكرهم هوشع بالخلاص الذي تحقق من العبودية المصرية على يد الرب: " وأنا
الرب إلهك من أرض مصر. وإلها سواي لست تعرف ولا مخلص غيري " (١٣ :
٤-٥) "ولما كان إسرائيل غلاماً أحبته ومن مصر دعوت ابني" (١١ : ١) وعبارة
"لا مخلص غيري" يستخدمها هوشع للإشارة إلى أن تحالفات إسرائيل السياسية لن
تحقق لها الخلاص كما يشير في مواضع أخرى : "لا يخلصنا آشور" (١٤ : ٣)
"فأين هو ملك حتى يخلصك في جميع مدنك وقضائك حيث قلت أعطني ملكاً
ورؤساء" (١٣ : ١٠).

أما العودة إلى يهو فتأخذ عدة أشكال عند هوشع أولها هجر العبادة الأجنبية
والعودة إلى يهو. وهو يستخدم رمز الزواج ليعبر به عن هذه العودة^(٤) فإسرائيل
تعود إلى رجلها الذي تركته وراء البعليل وغيرها من الآلهة : "حاكموا أمكم حاكموا
لأنها ليست امرأتى وأنا لست رجلها.... لأن أمهم قد زنت... لأنها قالت أذهب
وراء محبى... وأعاقبها على أيام بعليها التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخزائنها
وحليها وتذهب وراء محبيها وتتساقى أنا يقول الرب." (٢ : ٢، ٥، ١٣).

ولابد من التدخل الإلهي لتحقيق هذه العودة فالشعب غارق في زناه موثق
بالأصنام ولا مخلص له من هذا إلا يهو نفسه الذي يقطع عهداً معهم : "ويكون في
ذلك اليوم أنك تدعينني رجلى ولا تدعينني بعد بعلى، وانزع أسماء البعليل من فمها
فلا تذكر أيضاً بأسمائها وأقطع لهم عهداً في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور
السماء ودبابات الأرض وأكسر القوس والسيوف والحرب من الأرض وأجعلهم
يضطجعون آمنين. واخطبك لنفسى إلى الأبد وأخطبك لنفسى بالعدل والحق
والإحسان والمراحم" (٢ : ١٦-١٩).

وفى مكان آخر يعبر هوشع عن هذه العلاقة الرابطة بين يهو وجماعته

مستخدماً رمز الزنا والزواج بقوله : "وقال الرب لى اذهب أيضاً أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبنى إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى.. بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى جوده فى آخر الأيام " (٣ : ١٥) .

ومن أهم أشكال العودة إلى يهوه الرجوع إلى شريعته : "قد هلك شعبي من عدم المعرفة. لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكهن لى. ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضاً بنيك (٤ : ٦) وفى مكان آخر " لأنهم قد تجاوزوا عهدى وتعدوا على شريعتى " (٨ : ١) .

ومن أشكالها أيضاً عدم الاستعانة بغير يهوه وعدم السعى إلى تحقيق الخلاص لدى شعوب أخرى وملوك أعداء : " رأى أفرايم مرضه ويهوذا جرحه، فمضى أفرايم إلى آشور وأرسل إلى ملك عدو ولكنه لا يستطيع أن يشفيكم ولا أن يزيل منكم الجراح. لأنى لأفرايم كالأسد ولبيت يهوذا كذئب الأسد فإنى أنا افترس وأمضى وأخذ ولا منقذ، اذهب وأرجع إلى مكانى حتى يجازوا ويطلبوا وجهى. فى ضيقهم يبكرون إلى " (٥ : ١٣-١٥) . وفى مكان آخر يقول : "ويل لهم لأنهم هربوا عنى. تبا لهم لأنهم اذنبوا إلى... يرجعون ليس إلى العلى " (٧ : ١٣ ، ١٦) .

ومن أشكال العودة إلى يهوه هجر الأصنام والتماثيل المنحوتة وعدم تشبيه يهوه أو التمثيل به ورفض عبادته فى أى صورة من الصور : "صنعوا لأنفسهم من فضتهم وذهبهم أصناماً لى ينقرضوا. قد زنخ عجلك يا سامرة. حمى غضبى عليهم. لى متى لا يستطيعون النقاوة. إنه هو أيضاً من إسرائيل صنعه الصانع وليس هو إلها. إن عجل السامرة يصير كسراً " (٨ : ٤-٦) . وفى مكان آخر : "يذبحون للبلعيم ويبخرون للتماثيل المنحوتة" (١١ : ٢) .

٤- السّخلص من المؤثرات السياسية والحضارية الأجنبية. بالعودة إلى البساطة في الدين :

لعل من أهم مساهمات هوشع في التفكير الديني الإسرائيلي دعوته إلى الدين فى بساطته الأولى، والرجوع إلى المثال أو النموذج الديني القديم وهو ما يعرف بالمثال الموسوى. وهذه الدعوة ليست جديدة "قال العديد من الأنبياء طالبوا بنى إسرائيل بالعودة إلى الدين الصحيح وحددوا هذا الدين فى النموذج الموسوى له. لكن الجديد الذى يضيفه هوشع إلى هذه الدعوة هو الربط بينها وبين السياسة والحضارة. ففى رأيه أن العودة لا تتم إلا بنى التحالفات السياسية والمؤثرات الحضارية والدينية الوثنية الأجنبية التى دخلت على الدين الإسرائيلى من خلال هذه العلاقات السياسية بالأمم الأجنبية وما ينتج عنها من ارتباطات حضارية وعادات دينية غريبة على بنى إسرائيل.

والعلاج الوحيد للتخلص من هذه التحالفات والارتباطات ذات الطابع السياسى والحضارى هو بالعودة إلى شكل بسيط من أشكال الدين كان عليه بنو إسرائيل فى الماضى قبل اختلاطهم بالأمم الأجنبية وقبل تبعيتهم لهذه القوى السياسية والحضارية فى الخارج ممثلة فى مصر وأشور وفى الداخل ممثلة فى الكنعانيين. وهو لا يطالب فقط بالعودة إلى الدين فى بساطته ولكن هذه البساطة تتطلب تغيير البيئة ذاتها. فالبساطة الدينية عنده ارتبطت أيضا بالبيئة الصحراوية التى عاش فيها موسى عليه السلام بعد خروجه من مصر. وهى "البيئة التى شهدت نزول الوحي ووضع أسس الدين"^(٦). وقد ارتبط الفساد الدينى والسياسى عند هوشع بالبيئة الزراعية بيئة مصر وأشور وكنعان. وهى بيئات دينية وثنية معقدة أفسدت ديانة بنى إسرائيل، وخرجت بها عن فطرتها الأولى، وأدخلت عليها العديد من العناصر الأجنبية الغربية التى دخلت فى نسيج الديانة الإسرائيلية. ولا أمل فى عودة هذه

النقاوة الدينية إلا بالتخلص من التحالفات السياسية وأثارها الدينية والثقافية والتخلص من البيئة ذاتها في شكلها الحضارى المعقد والعودة إلى بيئة بسيطة بساطة الدين الذى نشأ فيها.

والقارئ لسفر هوشع يلاحظ هذا التفضيل للصحراء والحنين إليها كبيئة صالحة دينياً، ويلاحظ أيضاً نسبة كل المفاصد الدينية والسياسية والاجتماعية إلى تأثير بنى إسرائيل بالبيئات الزراعية المحيطة بها في مصر وأشور وكنعان^(٧). بل يلاحظ أن اللغة التى يستخدمها هوشع لغة تستخدم ألفاظ الزراعة ولكن توجهها توجهات دينية مناسبة لطبيعة التوحيد والدين في بنى إسرائيل. يقول مثلاً : "ازرعوا لأنفسكم البر، احصدوا بحسب الصلاح احرثوا لأنفسكم حرثاً فإنه وقت لطلب الرب حتى يأتى ويعلمكم البر. قد حرثتم النفاق حصدتم الإثم أكلتم ثمر الكذب لأنك وثقت بطريقك بكثرة أبطالك... فى الصبح يهلك ملك إسرائيل هلاكاً " (١٠ : ١٢ - ١٣، ١٥). فالعبارات ازرعوا، احصدوا، احرثوا، حصدتم، حرثتم، أكلتم كلها من ألفاظ الحضارة الزراعية يستخدمها هوشع استخداماً دينياً أخلاقياً بعيداً عن دلالاتها الحرفية المعروفة فى البيئة الزراعية. وكأنها دعوة لبنى إسرائيل الذين اندمجوا فى البيئة الزراعية مصرية وأشورية وكنعانية إلى التخلي عن أفعال هذه البيئة والتوجه إلى الدين فيكون زرعهم وحصادهم وحرثهم وأكلهم مرتبطاً بالدين والأخلاق كما يتضح من عباراته : زراعة البر وحصاد الصلاح لا حرث النفاق وحصاد الإثم. إنه استخدام لألفاظ الزراعة والبيئة الزراعية فى مجال التدين الصحيح والاستقامة. وفى مكان آخر يقول هوشع : "لا يسكنون فى أرض الرب بل يرجع أفرام إلى مصر ويأكلون النجس فى أشور" لا يسكنون للرب خمراً ولا تسره ذبائحهم إنها لهم كخبز الحزن كل من أكله ينتجس. إن خبزهم لنفسهم لا يدخل بيت الرب. ماذا تصنعون فى يوم الموسم وفى يوم عيد الرب، إنهم قد ذهبوا من الخراب. تجمعهم

مصر وتدفنهم موف." (٩ : ٣ - ٦).

وفى موقع آخر يقول : "إنهم يزرعون الرياح ويحصدون الزوبعة زرع ليس له غلة ولا يصنع دقيقاً. وإن صنع فالغرباء تبتلعه قد ابتلع إسرائيل. الآن صاروا بين الأمم كإناء لا مسرة فيه لأنهم صعدوا إلى أشور مثل حمار وحشى معتزل بنفسه. استأجر افرايم محبين. إنى وإن كانوا يستأجرون بين الأمم الآن أجمعهم فينفكون قليلاً من ثقل ملك الرؤساء".

وتتضح كراهية هوشع لمجتمع المدينة ومفاسده التي لحقت ببني إسرائيل فى قوله: "وقد نسى إسرائيل صناعه وبنى قصورا وكثّر يهوذا مدناً حصينة، لكنى أرسل على مدنه نارا فتاكل قصوره" (٨ : ١٤). ففي المدينة تصبح الشريعة أجنبية ولا قيمة لها : "لأن افرايم كثر مذابح للخطية صارت له المذابح للخطية. أكتب له كثرة شرائعى فهي تحسب أجنبية. أما ذبائح تقدماتى فيذبحون لحماً ويأكلون . الرب لا يرتضيها الآن يذكر إنهم ويعاقب خطيتهم إنهم إلى مصر يرجعون" (٨ : ١١ - ١٣).

ويطالب هوشع بالنقاوة الدينية بعيداً عن حياة المدنية والحضر حيث الملكية والرؤساء والفساد السياسى والدينى وعبادة الأصنام : "لأنهم قد تجاوزوا عهدى وتعدّوا على شريعتى.. قد كره إسرائيل الصلاح فيبتعه العدو . هم أقاموا ملوكاً وليس منى. أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف. صنعوا لأنفسهم من فضتهم وذهبهم أصناماً لى ينقرضوا. قد زنخ عجلك يا سامرة حمى غضبى عليهم. إلى متى لا يستطيعون النقاوة" (٨ : ١ ، ٣ - ٥). ويلاحظ فى هذا الاقتباس الربط بين الفساد الدينى والفساد السياسى فتجاوز العهد والتعدى على الشريعة وكراهية الصلاح والاستقامة يؤدى إلى ظهور العدو الخارجى والتبعية السياسية له وإقامة ملوك ورؤساء غير شرعيين، والوقوع فى عبادة الأصنام المصنوعة من الذهب والفضة والتي سنؤدى بهم إلى الانقراض. ثم أخيراً النداء الموجه بالعودة إلى النقاوة الدينية

والسنى لا تتأتى إلا بعيداً عن هذه التحالفات السياسية وما يتبعها من مؤثرات حضارية ودينية تبتعد بالدين عن بساطته ونقاوته.

وهكذا يتضح عند هوشع الربط بين الحياة السياسية لبنى إسرائيل وحياتهم الدينية ويعتبر السياسة عاملاً مؤثراً على السلوك الدينى، وعلى العبادة الصحيحة. فإسرائيل بتحالفاتها مع الشعوب الوثنية ممثلة فى مصر وأشور وكنعان فتحت الباب للتأثيرت الدينية الوثنية على التوحيد فى بنى إسرائيل. ولا يوجد علاج عند هوشع لهذه القضية إلا من خلال رفض التحالفات السياسية، ورفض المؤثرات الحضارية للقوى السياسية. وهذا لا يتم إلا من خلال رفض البيئة الزراعية لأنها موطن الوثنية من ناحية وأرض القوى السياسية الحضارية من ناحية أخرى. ولهذا فهو يطالب بنى إسرائيل بالعودة إلى الصحراء أرض الحرية الدينية والسياسية على السواء، أرض البساطة الدينية والنقاوة الحضارية. فالصحراء عنده تمثل الماضى البعيد السقى الطاهر قبل اختلاط الاسرائيليين بالشعوب الحضارية الوثنية وألتهتها، والصحراء عنده رمز إلى العودة إلى نموذج أولى للدين هو النموذج الموسوى.

٥- الدعوة إلى التوحيد الأخلاقي :

اعتقد هوشع أنه بالتوحيد والعدالة تعود الحياة الدينية الإسرائيلية إلى مسارها القديم بعد أن كان التوحيد قد ضاع من خلال الاندماج فى الكنعانيين . وبالبعد عن العدالة ضاعت الأسس الأخلاقية . وعند هوشع التوحيد لا يقوم بدون الأخلاق والأخلاق لا تكون أخلاقاً بدون التوحيد الذى هو المصدر الأساسى للأخلاق .

٦- العهد الجديد والخروج الجديد :

يدعو هوشع إلى تجديد للعهد المقطوع بين الإله والشعب ويدعو إلى عهد جديد يقوم على خروج جديد وذلك بتخلص الشعب من العبادة الوثنية الكنعانية فيما

يشبه الخروج الجديد بعد الخروج الأول من الوثنية المصرية . وقد تم الخروج الأول بيد الإله وهكذا سيتم الخروج الجديد^(٨).

ثالثاً: التفسير الدينى للتاريخ عند ميخا :

يشترك ميخا مع كل من عاموس وهوشع واشعيا فى أن تفسيرهم للتاريخ الإسرائيلى مبنى على أحداث مشتركة وقعت لبني إسرائيل خلال القرن الثامن قبل الميلاد من أهمها على الإطلاق سقوط السامرة العاصمة الشمالية فى يد الآشوريين وحصارهم لأورشليم^(٩). ولهذا تشابهت نبؤات وويلات هؤلاء الأنبياء الأربعة. وتعود الاختلافات التفسيرية عندهم إلى بيئة النبي شمالية أو جنوبية، وإلى شخصية النبي وطبيعته، وإلى حدة المشاكل والأزمات التاريخية. كما يلاحظ أيضاً تشابه واضح فى تفسير كل منهم للتاريخ الإسرائيلى وأحداثه.

وبالنسبة لميخا فهو جنوبى من يهوذا ريفى من قرية قريبة من أورشليم يقال أنها وقعت فى يد الآشوريين أثناء حصارهم لأورشليم مما أجبر ميخا على الفرار إلى أورشليم حيث التقى بالنبي اشعيا أكبر أنبياء القرن الثامن قبل الميلاد فى بني إسرائيل. وقد عاصر من ملوك يهوذا يوثام (٧٤٥-٧٤٢ ق.م) وأحاز (٧٤١-٧٢٦ ق.م) وحزقيا (٧٢٥-٦٩٧ ق.م).

والأوضاع السياسية والدينية لبني إسرائيل فى عصر ميخا هى امتداد للأوضاع فى عصرى عاموس وهوشع ولذلك فالنقد السياسى والدينى عنده هو استمرار للنقد السابق عند النبيين عاموس وهوشع. ويتميز ميخا بلغته المباشرة وبعده عن الرمزية التى اتصفت بها كتابات عاموس وهوشع. وقد اختلطت عنده نبؤات الويل والدمار بنبؤات الخلاص. وأهم نبؤات الويل والدمار تلك الخاصة بدمار السامرة (١ : ٢-٧) وسقوط أورشليم (٣ : ٩-١٢) تضاف إليهما نبؤات ضد قضاة بني إسرائيل (٣ : ١-٤) وضد الأنبياء المحترفين والكهنة (٣ : ٥-٨)

و ضد حكام يهوذا (٣ : ٩-١٠). أما النبوءات الخلاصية فأهما نبوءة مملكة يهو
(٤ : ٦-٨) وعودة المسبيين ونبوءة مجد صهيون (٤ : ١-٤) ونبوءة ميلاد
المخلص (٥ : ١-٥).

وفى نبوءات الويل والدمار يقدم ميخا نقداً دينياً أخلاقياً للأوضاع السياسية
والدينية السائدة فى عصره. وهو نقد موجه إلى كل فئات المجتمع بدون استثناء. فهو
ينقد الأوضاع الدينية من تسرب العبادة الأجنبية وفساد العقيدة والبعد عن العبادة
الصحيحة، وانتشار الأصنام والتماثيل المنحوتة. وينقد الأوضاع الاجتماعية فيفضح
المظالم الاجتماعية الصارخة الواقعة من الأغنياء تجاه الفقراء^(١٠). ويتهم قضاة بنى
إسرائيل بالرشوة، والكهنة يعملون بالأجرة، والأنبياء (المحترفون) يغرّفون بالفضة.
ورؤساء بنى إسرائيل يكرهون الحق ويعرجون عن كل مستقيم (٣ : ٩-١٢).

ويعتبر ميخا هذه المفاصد الدينية والاجتماعية السبب الأساسى فى وقوع
الأحداث التاريخية المدمرة للتاريخ الإسرائيلى فهو بسببها يتنبأ بسقوط السامرة
وأورشليم وخرابهما "فأجعل السامرة خربة فى البرية" (١ : ٦) "وتصير أورشليم
خربا" (٣ : ١٢)، وميخا فى هذا لا يختلف عن سابقيه من أنبياء القرن الثامن قبل
الميلاد حين يعلل أحداث التاريخ الهامة مثل سقوط السامرة وحصار أورشليم بعلل
دينية أخلاقية هى البعد عن العبادة الصحيحة والوقوع فى الوثنية. وإشاراتة إلى
القوى المحيطة مثل آشور ومصر وكنعان إشارات خالية من العلل التاريخية وتتحو
إلى الدينية . فهذه القوى ما كانت لتعرف طريقها إلى جماعة بنى إسرائيل لولا ما
وقعت فيه هذه الجماعة من آثام دينية واجتماعية وهكذا فالفساد الدينى والأخلاقى
يسودى من وجهة نظر ميخا إلى وقوع الحدث التاريخى المؤدى إلى وقوع جماعة
بنى إسرائيل فى الشمال والجنوب تحت وطأة القوى المعادية آشورية أو مصرية أو
كنعانية : "هو يوم يأتون إليك من آشور ومدن مصر ومن مصر إلى النهر ومن

البحر إلى البحر ومن الجبل إلى الجبل. ولكن تصير الأرض خربة بسبب سكانها من أجل ثمر أفعالهم" (٧ : ١٢-١٣) وفي مكان آخر يقول : "فإن أغنياءها ملائون ظلماً وسكانها يتكلمون بالكذب ولسانهم فى فمهم غاش. فأنا قد جعلت جروحك عديمة الشفاء مُخرباً من أجل خطاياك. أنت تأكل ولا تشبع.. أنت تزرع ولا تحصد. أنت تدوس زيتوناً ولا تدهن بزيت وسلافة ولا تشرب خمرأ... لكى أسلمك للخراب" (٦ : ١٢ : ١٦) ويقول أيضاً : "قد باد التقى من الأرض وليس مستقيم بين الناس... الرئيس طالب والقاضى بالهدية والكبير متكلم بهوى نفسه... لأن الابن مستهين بالأب والبنات قائمة على أمها والكثرة على حمايتها وأعداء الإنسان أهل بيته" (٧ : ٢، ٤، ٦).

ويرد ميخا هذه المفاسد الدينية والأخلاقية ذات المردود التاريخى إلى سبب دينى يرتبط بعلاقة الرب بالشعب، أو بمعنى أصح يعود إلى العهد الذى هو عند ميخا أداة ذات حدين. فالعهد عند ميخا يلقى بسلبياته على حياة جماعة بنى إسرائيل. أما أن العهد سبب لوقوع الفساد فيعبر عنه ميخا فى قوله : "اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل الذين يكرهون الحق ويُعوِّجون كل مستقيم. الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم. رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يُعلِّمون بالأجرة وأنبيأؤها يَغْرِفُونَ بالفضة، وهم يتوكلون على الرب. أليس الرب فى وسطنا. لا يأتى علينا شر. لذلك بسببكم تُفْلَح صهيون كحقل وتصير أورشليم خرباً وجبل البيت شوامخ وعر." والذى يقصده ميخا هنا هو أن كل هذه المفاسد والموبقات المذكورة إنما يقع فيها الشعب عن قصد ودون إحساس بالجرم لأنهم يعلمون أن الرب فى وسطهم بعهدده وهم يتوكلون على العهد المعطى لهم والذى اعتبروه سلماً إلى الرذيلة لأن عفو الرب مضمون فحبه لشعبه يضمن لهم الحصول على المغفرة من الذنوب ولهذا فهم يرتكبون كل هذه المفاسد معتمدين على العلاقة

الحميمة مع الرب، من خلال العهد الذين يضمن لهم الخلاص من العقاب الإلهي فلن يلحقهم شر لأن الرب في وسطهم وهم على هذا متكلون. وهذا بلا شك فهم جاهل بالعهد وشروطه يحوله من عهد ديني أخلاقي إلى عهد لا أخلاقي. كما أنه تفسير أعمق لمعنى العلاقة الخاصة بالرب والتي اتخذوها مطية للفساد الديني والأخلاقي.

وكما يوصف العهد - من خلال هذا الفهم الخاص - بأنه سبب للفساد الديني والاجتماعي فإنه أيضاً سبب للخلاص. فالرب حسب نبوءة ميخا يوقع العقاب بجماعته نتيجة فهمهما الخاطئ لعلاقته بها. ولكن هذا العقاب له عند ميخا نهاية محتومة فمناجى العهد غفور رحيم محب لشعبه ولن يتركه يتعذب طويلاً. فمن خلال عهده ليعقوب ومن قبله عهده لإبراهيم والآباء عامة يضمن ميخا للشعب الحصول على العفو الإلهي عن الخطايا التي ارتكبوها ويضع نهاية لغضبه وعقابه : "من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنوب ليقية ميراثه. لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يسرُّ بالرفقة. يعود يرحمنا يدوس آثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. تصنع الأمانة ليعقوب والرفقة لإبراهيم اللتين حلفت لآبائنا منذ أيام القدم" (٧ : ١٨-٢٠).

ورغم هذه الرؤية المتناقضة لدى ميخا والتي تشير إلى السلبية المتضمنة في فكرة العهد فالشعب يخطئ على حساب الرب والرب يعفو في النهاية عن الأخطاء ... رغم هذه الرؤية المتناقضة فإن سفر ميخا يسير في الاتجاه الذي يعتبر الخلاص منحة إلهية مضمونة لأنه مرتبط بالعهد مع الآباء بالخلاص. فالرب يعترف بجريمة شعبه وآثامه ولكنه يعفو عنها من أجل الآباء والعهد المعطى لهم بالخلاص. والجديد الذي يقدمه ميخا هنا هو فكرة ضمان العفو عن الخطايا في المستقبل. وهي فكرة تشجع الشعب على الخطيئة وكثيراً ما استغل هذا الشعب فكرة ضمان العفو المستقبلي في ارتكاب خطايا جديدة. نقول رغم هذا كله فقد احتوت آراء ميخا على علاج للأزمة الدينية الأخلاقية لبنى إسرائيل في زمانه والتي أدت إلى وقوع الأزمة

التاريخية لبنى إسرائيل. فهي عند ميخا مرتبطة بالفساد الدينى والأخلاقى أو هي نتيجة حتمية له. ومن أهم هذه الآراء حثه على بعث الروح الدينية من جديد فى بنى إسرائيل من خلال نقده للجمود الذى أصاب الدين على يد الكهنة والأنبياء المحترفين الذين عقدوا الدين بواسطة الشعائر والطقوس الخاوية من المعانى وأهملوا الجانب الأخلاقى فى الدين، وأصبح الدين عندهم مجرد طقوس تؤدي ليس لها تأثير على سلوك الإنسان فى علاقته بربه وبالناس: "بِمَ أتقدم إلى الرب وانحنى للاله العلى. هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة. هل يسر الرب بألوف الكباش بربوات أنهار زيت هل أعطى بكرى عن معصيتى ثمرة جسدى عن خطية نفسى. قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعاً مع إلهك." (٦ : ٦-٨). فهو فى هذا يطالب بعودة الروح إلى الدين من خلال التخفيف من وطأة الشعائر الجوفاء والطقوس الخالية من المعنى، والعودة إلى الأخلاق والتركيز على البعد الأخلاقى فى الدين من خلال الربط بين العقيدة والأخلاق.

ويجمع ميخا أيضاً بين الوعيد بالعقاب الإلهى لبنى إسرائيل والوعد بالخلاص. ويأخذ الوعيد شكل خصومة مع الشعب ومحاكمة إلهية له على أفعاله يظهر فيها الإله فى محاوراة مع الشعب يجادله حول أسباب تمرده ومعصيته وفساده: "... فإن للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. يا شعبي ماذا صنعت بك وبماذا اضجرتك. اشهد علىّ إني أصعدتك من أرض مصر وفككتك من بيت العبودية وأرسلت أمامك موسى وهارون ومريم.. (٦ : ١-٥)، أنظر أيضاً ٢ : ٧-٩). أما العقاب الإلهى فهو يجمع بين العقاب المادى فى شكل الخراب والدمار الذى يحل بالإسرائيليين والعقاب المعنوى الذى يحول نعم الرب إلى نقم : "أنت تَأْكُل ولا تشبع وجوعك فى جوفك. وتُعَزِّل ولا تُتَجَّى والذى تتجيه أدفعه إلى

السيف. أنت تزرع ولا تحصد. أنت تدوس زيتوناً ولا تدهن بزيت وسلافة ولا تشرب خمراً". (٦ : ١٤-١٥).

أما عن طبيعة الخلاص عند ميخا فهو منحة إلهية وعد الرب بها الآباء :
"تصنع الأمانة ليعقوب والرافة لإبراهيم اللتين حلفت لآبائنا منذ أيام القدم". (٧:٢٠)
وفضلاً عن كونه منحة إلهية فهو يعتمد على صفة أساسية في الإله وهو أنه إله غفور رحيم يحب المغفرة: "من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه. لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يُسر بالرافة. يعود يرحمنا يدوس آثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم". (٧ : ١٨-١٩).

وهناك إشارات قوية في سفر ميخا إلى أن من طبيعة الخلاص أنه خلاص عالمي، وإلى أن السلام الذي يحققه أو ينتج عن الخلاص هو أيضاً سلام عالمي. ولكن الروح العنصرية السائدة أبثت إلا أن تجعل هذا الخلاص قومياً والسلام المتحقق سلاماً لبني إسرائيل ونتيجة لانتصار بني إسرائيل بفضل التدخل الإلهي.

أما الصورة العالمية للخلاص فيعبر عنها ميخا تعبيراً جميلاً خاصة في تصويره للسلام العالمي الذي سيطرت على الخلاص : "ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه شعوب. وتسير أمم كثيرة ويقولون هلمّ نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب فيقضى بين شعوب كثيرين يُنصف لأمم قوية بعيدة فيطبعون سيوفهم سلكاً ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفاً ولا يتعلمون الحرب في ما بعد. بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته ولا يكون من يُرعب لأن فم رب الجنود تكلم. لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر والأبد" (٤ : ١-٥).

هذه الصورة الجميلة للخلاص والسلام العالمى تشوبها بعض التلميحات أو العلامات العنصرية التى تجول هذا الخلاص إلى خلاص قومى، كما أنها تمنع من أن يجتمع البشر على عبادة إله واحد بل يسلك كل واحد باسم إلهه مع أن الوصف الذى قدمه ميخا لما سيقع فى "نهاية الأيام" يوحى بالانطباع القوى بالخلاص العام والسلام العالمى، وباجتماع البشرية على عبادة الإله الواحد. وتتخلل هذه الصورة العالمية نزعة قومية تجعل الخلاص قومياً والسلام الناجم عن ذلك هو نتيجة لانتصار بني إسرائيل على الأمم بعد التدخل الإلهى : "فى ذلك اليوم يقول الرب أجمع الظالعة وأضم المطرودة والتى أضرت بها وأجعل الظالعة بقية والمقصاة أمة قوية. وبملك الرب عليهم فى جبل صهيون من الآن إلى الأبد. وأنت يا برج القطيعة أكمة بنت صهيون إليك يأتى ويحى الحكم الأول ملك بنت أورشليم... والآن قد اجتمعت عليك أمة كثيرة الذين يقولون لتكذبن ولتتفرس عيوننا فى صهيون وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده إنه قد جمعهم كحزم إلى البيدر. قومى ودوسى يا بنت صهيون لأنى أجعل قرنك حديدا وأظلافك أظفار نحاس فتسحقين شعوبا كثيرين وأحرم غنيمتهم للرب وثروتهم لسيد كل الأرض". (٤ : ٦-٨؛ ١١-١٣). وقبل ذلك يقول ميخا : "إنى أجمع جميعك يا يعقوب. أضم بقية إسرائيل. أضعمهم معا كغنم الحظيرة كقطع فى وسط مرعاه يضح من الناس. قد سعد الفاتك أمامهم، يفتحون ويعبرون من الباب ويخرجون منه ويجتاز ملكهم أمامهم والرب فى رأسهم" (٢ : ١٢-١٣).

ونكتمل الصورة التاريخية عند ميخا بجمع الشتات من خلال مسيح مخلص يخرج من بيت لحم ويتسلط على بني إسرائيل ويجمع شتاتها ويفرض سيادتها على كل الأرض (البشرية) ويحقق السلام : "الآن تتجيشين يا بنت الجيوش... أما أنت يا بيت لحم أفراثة وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف يهوذا فمك يخرج لى الذى

يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القدم منذ أيام الأزل. لذلك يسلمهم إلى حينما تكون قد ولدت والدته ثم ترجع بقية إخوته إلى بنى إسرائيل. ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب إليه ويثبتون. لأنه الآن يتعظم إلى أقاصى الأرض. ويكون هذا سلاما" (٥ : ١-٥). وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكنيسة المسيحية استخدمت هذه الفقرة من كلام ميخا للاستدلال على البشارة بالمسيح عليه السلام فى العهد القديم. وهى من أقوى الفقرات المستخدمة فى هذا الخصوص وقد اقتبسها انجيل متى حرفيا بالتقريب (متى ٢: ٦). أما الفهم اليهودى لهذه الفقرة فهو يعتبرها نبؤة بقدوم المسيح المخلص المنتمى إلى بيت دواود والقادم من بيت لحم يهوذا والمستعيد لمملكة داود شريطة دمار أورشليم القديمة.

أما عن موقف القوى السياسية المعادية لبنى إسرائيل فى التاريخ والتي يرمز إليها السفر بأشور على وجه الخصوص – ولكنه رمز ينطلق إلى كل القوى القديمة التى أخضعت بنى إسرائيل كالمصريين والكنعانيين وغيرهم – فهذه القوى يتم الانتصار عليها بالقوة وتعلن خضوعها لإسرائيل بعد التدخل الإلهى ودون أدنى اعتبار لوضعها السياسى والعسكرى كقوى طاغية مسيطرة فى التاريخ: "إذا دخل أشور فى أرضنا وإذا داس فى قصورنا نقيم عليه سبعة رعاة وثمانية من أمراء الناس فيرعون أرض أشور بالسيف وأرض نمرود فى أبوابها فينفذ من أشور إذا دخل أرضنا وإذا داس تخومنا. وتكون بقية يعقوب فى وسط شعوب كثيرين كالندى من عند الرب كالوابل على العشب الذى لا ينتظر إنسانا ولا يصبر لبنى البشر. وتكون بقية يعقوب بين الأمم فى وسط شعوب كثيرين كالأسد بين وحوش الوعر كشبل الأسد بين قطعان الغنم الذى إذا عبر يدوس ويفترس وليس من ينقذ لترتفع على مبغضيك وينقرض كل أعدائك" (٥ : ٥-٨).

ويبنى ميخا هذا التصور التاريخى بتصور عصر يخلو من القوة السياسية

والعسكرية وينتصر فيه الدين بعد القضاء على كل مظاهر الوثنية : "ويكون فى ذلك اليوم يقول الرب أنى أقطع خيلك من وسطك وأبيد مركباتك وأقطع مدن أرضك وأهدم كل حصونك. وأقطع السحر من يدك ولا يكون لك عائفون. وأقطع تماثيلك المنحوتة وأنصابك من وسطك فلا تسجد لعمل يديك فى ما بعد. وألق سواريك من وسطك وأبيد مدنك. وبغضب وغيظ أنتقم من الأمم الذين لم يسمعوا". (٥ : ١٠-١٤).

من هذه الرؤية الدينية لميخا نلاحظ أن فهمه للتاريخ الإسرائيلى وللتاريخ العام للإنسانية يدور حول محورين أساسيين محور عام يفلسف للتاريخ العام للبشرية ومحور خاص يفلسف للتاريخ الإسرائيلى ويربط بين المحورين عن طريق إخضاع التاريخ العام للبشرية للتاريخ الخاص ببنى إسرائيل من خلال إعلان التدخل الإلهى فى التاريخ العام^(١١)، وإخضاع حركته ومسيرته للتاريخ الخاص. ولولا هذه الرابطة الأخيرة لخرجنا من سفر ميخا بفلسفة مثالية للتاريخ العام للبشرية تجعل من نهاية هذا التاريخ يوتوبيا نموذجية يتحول العالم كله فيها إلى مدينة فاضلة خالية من الحروب والصراعات تعيش على السلام العالمى وينتصر فيها الدين وتخضع فيها البشرية كلها لإرادة الإله الواحد المعبود. وهذه الرابطة الأخيرة هى المسؤولة عن تسرب التفكير القومى والنزعة القومية فى فكر أنبياء بنى إسرائيل عامة. وهى ليست من صنع الأنبياء أنفسهم ولكنها من توجيه وتحريف الأجيال المعاصرة لهم والحريصة على تقوقع الفكر النبوى الإسرائيلى وخصوصيته فى ضوء فكرتى العهد والاختيار الإلهى بمعناهما القومى العنصرى. ففى ميخا نلاحظ هذا التحول من النزعة العالمية إلى النزعة القومية الخاصة وكأنه مفروض على السفر فرضا ومن خلال إقحامات وتفسيرات داخلية فى النص ضيعت دلالاته الدينية العالمية وردته إلى أحضان الخصوصية. وتصور ميخا لخضوع كل القوى السياسية والعسكرية

والدينية الوثنية انحرف عن طريقه المستقيم وهو إعلان خضوع هذه القوى لقوة الإله الواحد وقدرته إلى إعلان خضوع هذه القوى لبني إسرائيل وإرادتها. وهو تصور لا يخضع لمنطق التاريخ من ناحية ومشوه للفكر الدينى عند ميخا من ناحية أخرى. فهو لا يخضع لمنطق التاريخ لاستحالة خضوع هذه القوى لسيادة بني إسرائيل مما يجعل الحديث فيه من قبيل الأسطورة أو الخرافة. ومشوه للفكر الدينى لأنه لا يسير بهذا الفكر الدينى إلى نهايته الدينية التوحيدية الحتمية وهى سيادة التوحيد. ولو تم هذا لأمكن الربط مباشرة بين الفكر الدينى اليهودى والفكر الدينى المسيحى والإسلامى. وهو ربط ركز عليه المفسرون المسيحيون والمسلمون لمادة العهد القديم بعد تخليصه طبعاً من شوائبه العنصرية.

رابعاً : التفسير الدينى للتاريخ عند اشعيا :

يعتبر اشعيا آخر أنبياء القرن الثامن قبل الميلاد. ولهذا دلالاته الخاصة إذ يعنى أولاً أن نبوءة اشعيا تمثل خلاصة الفكر النبوى الإسرائيلى خلال القرن المذكور. وهذا حقيقى، فقد تلقت أحداث ذلك القرن بلورة تامة أو صياغة كاملة على يد اشعيا. وتظهر فى هذه البلورة آثار قوية للأنبياء السابقين عاموس وهوشع وميخا إذ تظهر أفكارهم بقوة فى نبوءة اشعيا الذى أثر بدوره فى النبوءة الإسرائيلية من بعده تائثيراً كبيراً. فقد استفاد اشعيا من تجارب الأنبياء السابقين فى معالجة تاريخ بني إسرائيل، وتفسير أحداثه، وتعليل أزمته، وتحديد علاقته بالتاريخ العام للبشرية. وبالإضافة إلى هذا فقد اكتسبت نبوءة اشعيا وحكمه على تاريخ بني إسرائيل وضوحاً أكبر وحدة أعظم لأن فترة اشعيا شهدت وقوع الأحداث التى تنبأ بها عاموس وهوشع فهو شاهد عيان لأحداث تم التوقع بحدوثها لدى النبيين السابقين. ومن أهم هذه الأحداث التى تنبأ بها عاموس وهوشع ووقعت فى عصر اشعيا سقوط السامرة ٧٢١ ق.م وحدوث السبى الأول أو الشتات الأول وحصار

أورشليم. ويزداد الأمر حدة ووضوحاً، وترتفع درجة الحس التاريخي عند إشعياء
باشترائه الفعلى فى العمل السياسى مما أتاح له القرب من الحدث السياسى
التاريخى، واكتساب الخبرة السياسية العملية التى افتقدها النبيان السابقان، والقدرة
على التحليل السياسى، والوعى الأكبر بالتاريخ وحركته، وبالموقع التاريخى لبني
إسرائيل فى مسيرة التاريخ العالمى.

وعلى المستوى الدينى قدم اشعيا تفسيراً أو تعليلاً دينياً لأحداث التاريخ
الإسرائيلى فى ظل التاريخ العالمى جمع فيه خلاصة التفكير الدينى التاريخى فى
القرن الثامن قبل الميلاد. فلقد ربط ربطاً وثيقاً بين سلوك بني إسرائيل الدينى
والأخلاقى وبين الأحداث والأزمات التاريخية الواقعة بهم معتبراً التغير فى السلوك
الدينى والأخلاقى سبباً أو عاملاً أساسياً فى وقوع الأزمات التاريخية. وقد حدد
اشعيا خطايا بني إسرائيل تحديداً دقيقاً فى معصية الرب، والخروج عن طاعة
وصاياه، والفساد الاجتماعى والخلقى، والفساد الدينى، وقدم تحليلاً دقيقاً لهذه
الخطايا. وربط الأحداث السياسية بالواقع الدينى والخلقى لجماعة بني إسرائيل، كما
ربط الخلاص من أثر هذه الأحداث بالتغير الواجب فى السلوك الدينى والاجتماعى
والأخلاقى. فالأزمة الدينية والخلقية أدت إلى وقوع الأزمة التاريخية. ومن الواضح
فى هذه الرؤية إهمال العوامل التاريخية الإنسانية، وحقيقة الضعف السياسى
والعسكرى لبني إسرائيل فى مواجهة قوى القرن الثامن قبل الميلاد السياسية
والعسكرية، وبخاصة القوة الآشورية التى سيطرت على معظم أحداث هذا القرن.
وهذا الإهمال مقصود ويمثل استمرارية فى التفكير التاريخى عند أنبياء القرن
الثامن قبل الميلاد، وفيه عزل تاريخى لبني إسرائيل عن الواقع السياسى والعسكرى
للعصر فى ظل نظرة دينية مهيمنة خاصة عند اشعيا الذى كان من المتوقع أن
تكون نظره أكثر واقعية من سابقه بحكم اشتغاله بالعمل السياسى ودرايته السياسية

يقدم إشعياء رؤية سياسية لأحداث القرن الثامن قبل الميلاد في ظل الإرادة الإلهية وسيادتها المطلقة. فالقوى السياسية والعسكرية الخارجية ما هي إلا أدوات تحركها الإرادة الإلهية. والعدو الخارجي لبني إسرائيل والمتسبب في أزمته التاريخية ما هو إلا عصا الرب يؤدب بها شعبه ١٠: ٥-٦ / ١٣: ١٧. والاعتماد على قوة خارجية أخرى معادية للقوة الأولى لن يحقق الخلاص لبني إسرائيل. فالأزمة كما يراها إشعياء أزمة دينية خلقية واللجوء إلى حليف أجنبي قوى قد يحل المشكلة السياسية ويساعد على تحقيق الخلاص السياسي، ولكن ستظل الأزمة الدينية الخلقية بدون علاج. فالتحالف السياسي إذن لا يقدم حلاً للأزمة بني إسرائيل التي اتخذت هذا المظهر السياسي الخارجي بينما هي في الباطن وفي الأعماق أزمة دينية خلقية. ولذلك يدعو إشعياء صراحة إلى عدم الاعتماد على الحليف الأجنبي ٣٠: ٣ / ٣١: ١ / ٣٦: ٥ / ٣٦: ١٨. وهي دعوة مستفيدة بلا شك من تجارب بني إسرائيل خلال القرن الثامن بأكمله، وهو قرن الأزمة الدينية والخلقية التي لم تفلح التحالفات السياسية والعسكرية في علاجها. فقد تذبذب فيه الولاء الإسرائيلي لآشور تارة ولمصر تارة أخرى أو الولاء للقوتين معاً، أو التحالف مع قوى صغرى مجاورة وكل هذا لم يؤد إلى الخلاص السياسي.

وهنا بلجاً إشعياء مستفيداً من هذه التجارب السياسية ومن خلاصة تجارب الأنبياء السابقين إلى الحل الديني ٣٠: ١٥ / ٣١: ٨ وما يتبعه من تغيير خلقى لسلوك جماعة بني إسرائيل. ويتمثل هذا الحل الديني في إعلان الرجوع إلى الرب: "لأنه هكذا قال السيد الرب قُدوس إسرائيل. بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم" (٣٠: ١٥) أما التحالفات السياسية فلن تحقق الخلاص لأن فيها بعداً عن الرب وارتباطاً بقوى وثنية معادية لإرادته، وفيها انكال على غير الله

وعند إيمان بإمكان تحقيق الخلاص على يديه : "ويل للبنين المتمردين يقول الرب حتى أنهم يُجرون رأيا وليس منى.. الذين يذهبون لينزلوا إلى مصر ولم يسألوا فمى ليلتجسوا إلى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر. فيصير لكم حصن فرعون خجلا والاحتماء بظل مصر خزيا... فإن مصر يُعين باطلا وعبثا.. ويل للذين ينزلون إلى مصر للمعونة ويستندون على الخيل ويتوكلون على المركبات لأنها كثيرة وعلى الفرسان لأنهم أقوىاء جداً ولا ينظرون إلى قُتوس إسرائيل ولا يطلبون الرب. وهو أيضاً حكيم ويأتى بالشر ولا يرجع بكلامه ويقوم على بيت فاعلى الشر وعلى معونة فاعلى الإثم. وأما المصريون فهم أناس لا آلهة وخليهم جسد لا روح والرب يمد يده فيعثر المُعين ويسقط المُعان ويفنيان كلاهما معاً (٣٠ : ١-٤، ٧ : ٣١ : ٣-١).

أما هزيمة آشور والخلص من طغيانها وعبوديتها فيرى إشعيا أنها لن تتم بواسطة إنسانية أو عن طريق حليف سياسى قوى مثل مصر : "ويسقط آشور بسيف غير رجل وسيف غير إنسان يأكله فيهرب من أمام السيف... هكذا ينزل رب الجنود للمحاربة عن جبل صهيون وعن أكمته.. لأنه من صوت الرب يرتاع آشور.. (٣١ : ٨، ٥ : ٣٠ : ٣١).

وأشور - فى هذا المنظور الدينى لإشعيا - هى أداة يستخدمها الرب لعقاب شعبه وهو المسؤول عن رفع رجزها عن شعبه بل وهو القادر على ذلك ولا أحد غيره يقدر على تحقيق هذا: "لأن أورشليم عثرت ويهوذا سقطت لأن لسانهما وأفعالهما ضد الرب... قد انتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة الشعوب، الرب يدخل فى المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم... (٣ : ١٣-١٤) لذلك هو ذا السيد يصعد عليهم مياه النهر القوية والكثيرة ملك آشور وكل مجده فيصعد فوق جميع مجاريه ويجرى فوق جميع شطوطه. ويندفق إلى يهوذا .. (٨ : ٧) وماذا تفعلون فى يوم العقاب حين تأتى التهلكة من بعيد. إلى من تهربون للمعونة.. (١٠ :

٣) ويل لاشور قضيب غضبي. والعصا في يدهم هي سخطى على أمة منافقة أرسله وعلى شعب سخطى أوصيه.. (١٠ : ٥) أفليس كما صنعت بالسامرة وأوثانها أصنع بأورشليم وأصنامها. (١٠ : ١١)

وبعد أن تؤدي أشور دورها الديني في عقاب شعب الرب كعصا إلهية مسلطة عليهم يأتي الدور على أشور لكي تعاقب هي الأخرى فهي في الأصل قوة وثنية طاغية استخدمها الرب في عقاب شعبه ثم حان الخلاص الممنوح للشعب برفع المعاناة التي أوقعها بهم الآشوريون : "فيكون متى أكمل السيد كل عمله بجبل صهيون وبأورشليم أنى أعاقب ثمر عظمة قلب ملك أشور.. لأنه قال بقدرته يدي صنعتُ وبحكمتي لأنى فهم. ونقلت تخوم شعب ونهبت ذخائرهم وحططت الملوك كسطل ١٠ : ١٢.. هل تفتخر الفأس على القاطع بها أو يتكبر المنشار على مُركّده، كأن القضيب يحرك رافعه. كأن العصا ترفع من ليس هو عدوا. لذلك يرسل السيد سيد الجنود على سمانه هزّالا ويوقد تحت مجده وقيدا كوقيد النار. ويصير نور إسرائيل نارا وقدوسه لهيبا" (١٠ : ١٦-١٧).

وهذا الخلاص من أشور هو منحة إلهية للشعب بعد أن لعبت أشور دورها المقدر لها إلهياً : "ولكن هكذا يقول السيد رب الجنود لا تخف من أشور يا شعبي الساكن في صهيون. يضربك بالقضيب ويرفع عصاه عليك على أسلوب مصر لأنه بعد قليل جدا يتم السخط وغضبي في أيادهم. ويقيم عليه رب الجنود سوطاً كضربة منيان.... ويكون في ذلك اليوم أن جملة يزول عن كتفك ونيره عن عنقك" (١٠ : ٢٤-٢٧).

وهو منحة أيضاً لأن الدرس التاريخي والديني المقصود من استخدام أشور لتأديب إسرائيل قد تم وعاد الشعب يتوكل على ربه : " ويكون في ذلك اليوم أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون أيضاً على ضاربهم بل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. ترجع البقية بقية يعقوب إلى الله القدير.

لأنه وإن كان شعبك يا إسرائيل كرمل البحر ترجع بقية منه. قد قُضى: بفناء فائض بالعدل لأن السيد رب الجنود يصنع فناء وقضاءً في كل الأرض " (١ : ٢٠-٢٣).

وفى نهاية الجزء الخاص باشعيا القرن الثامن قبل الميلاد يحاول اشعيا مناقشة مسألة تحقق الخلاص من خلال الانتكال التام على الرب ومن خلال إعلان الخشية له وحده وعدم الانتكال على غيره. ففي السنة التي صعد فيها سنحاريب ملك آشور للاستيلاء على مدن يهوذا ومن بينها أورشليم يبعث سنحاريب أحد رسله إلى حزقيا ملك يهوذا يسخر به، وبمن اتكل عليهم من البشر وبالرب الذي اتكل عليه مهددا بأنه لا خلاص من آشور وملكها. ويستغل اشعيا هذه النقاط في بعث الروح الدينية لدى حزقيا وحثه على عدم الانتكال على أية قوى أخرى وأن يكون اتكاله على الله المحقق للخلاص : "هكذا يقول الملك العظيم ملك آشور ما هو هذا الانتكال الذي اتكَلْتَه... والآن على من اتكلت حتى عصيت علىّ . إنك قد اتكلت على عكاز هذه القصبة الموضوعة على مصر التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفه وتقيتها. هكذا فرعون ملك مصر لجميع المتوكلين عليه، وإذا قلت لى على الرب إلهنا توكلنا ... والآن هل بدون الرب صعدتُ على هذه الأرض لأخربها الرب قال لى اصعد إلى هذه الأرض وأخربها" (٣٦ : ٥-١٠، ٦) وواضح أن اشعيا يود أن يحول القضية من مسألة تاريخية سياسية عسكرية إلى قضية دينية يعرض فيها التحدى بين آلهة آشور وإله إسرائيل، بل ويعرض التحدى بين الآلهة عامة وإله إسرائيل خاصة ليخرج في النهاية بأن الخلاص لا يتحقق إلا على يد إله إسرائيل فيقول على لسان رسول سنحاريب : "لا يعرفكم حزقيا قائلًا الرب ينقذنا. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك آشور. أين آلهة حماة وارفاد. أين آلهة سفروايم. هل أنقذوا السامرة من يدى. من من كل آلهة هذه الأراضى أنقذ أرضهم من يدى حتى ينقذ الرب أورشليم من يدى" (٣٦ : ١٨-٢١) لا يخدعك إلهك الذى أنت متوكل عليه

قائلاً لا تدفع أورشليم إلى يد ملك آشور " ٣٧ : ١٠ .

ويستحضر إشعياء عظمة الرب وقدرته مركزاً على اختلاف إله إسرائيل عن بقية الآلهة طالباً منه تحقيق الخلاص لشعبه حتى تعرف الأمم أنه الإله الواحد القادر الخالق : يقول إشعياء على لسان حزقيا الملك : "يا رب الجنود إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض. أنت صنعت السموات والأرض. أمل يا رب أذنك واسمع. افتح يا رب عينيك وانظر واسمع كل كلام سنحاريب الذى ارسله ليعبر الله الحى. حقا يارب أين ملوك آشور قد خربوا كل الأمم وأرضهم. ودفعوا آلهتهم إلى النار لأنهم ليسوا آلهة بل صنعة أيدي الناس خشب وحجر فأبادوهم، والآن أيها الرب الهنا خلصنا من يده فتعلم ممالك الارض كلها أنك أنت الرب وحدك " (٣٧ : ١٦ - ٢٠) .

وهكذا يستثير إشعياء حمية الرب فيعلن الرب وضع نهاية لملك آشور : "لذلك هكذا يقول الرب عن ملك آشور لا يدخل هذه المدينة ولا يرمى هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقسم عليها مترسة فى الطريق الذى جاء فيه يرجع والى هذه المدينة لا يدخل يقول الرب. وأمامى عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسى ومن أجل داود عبدي". فخرج ملك الرب وضرب من جيش آشور مئة وخمسة وثمانين ألفا... فانصرف سنحاريب ملك آشور وذهب راجعا وأقام فى نينوى . وفيما هو ساجد فى بيت تسروح إلهه ضربه أدر ملك وشر أحد ابنه بالسيف.. وملك اسرحدون ابنه عوضا عنه" (٣٧ = ٣٣ - ٣٨) . يعلن إشعياء فى موقع سابق عن صفات الإله الإسرائيلى فهو الإله الواحد القادر الخالص كما اتضح من قبل وهو أيضا القاضى المشرع الملك المخلص : "فإن الرب قاضينا . الرب شارعنا. الرب ملكنا هو يخلصنا" (٣٣ : ٢٢) .

ويتضح من هذا العرض التاريخى الدينى لهذا الجزء من سفر إشعياء والخاص

بأحداث القرن الثامن قبل الميلاد أن الخلاص السياسى عند اشعيا يتحقق من خلال وسيلتين جديدتين قديمتين. الأولى أن الخلاص يتحقق بواسطة توبة الشعب ورجوعه إلى الرب وهجره لطرقه الوثنية ومعصيته للرب. وهذا لا يحدث إلا بعد عقاب يتعرض له الشعب وعادة ما يتم هذا العقاب بواسطة قوة تاريخية تمثلت فى القوة الأشورية التى اعتبرها اشعيا العصا التى يؤدب بها الرب جماعته. وهذه العصا أداة يحركها الرب وتنتهى مهمتها بأداء دورها فيتولى الرب بعد ذلك تخلص شعبه من هذه الأداة التأديبية بقهرها وإبادتها أو تسليط قوة تاريخية جديدة عليها تمثلت هذه المرة فى البابليين الكلدانيين الذى أسقطوا ملك أشور ووضعوا نهاية له.

أما الوسيلة الثانية للخلاص فهى أنه كما تعودنا من أنبياء العهد القديم الخلاص منحة إلهية يقدمها الإله لجماعته التى اختارها ووعدها بالخلاص، وأن العقاب الذى يقع بهذه الجماعة فى بعض الأحيان لأخطاء ترتكبها فى حق الإله ليس عقاباً أبدياً ولكنه عقاب مرحلى مؤقت ينتهى بالعفو الإلهى، والذى أصبح لكثرة تكراره عفواً مضموناً بل وأشبه بحق مكتسب للجماعة المختارة الموعودة. وهى فكرة تكررت عند أنبياء القرن الثامن قبل الميلاد.

ويستشعر فى بعض الحالات أن الخلاص الإلهى يتم لمجرد إثبات وجود إله بنى إسرائيل وتوقه على الآلهة القديمة المعبودة عند الأمم الأجنبية مما عرف اصطلاحاً "بالآلهة الأجنبية" أو "الآلهة الغريبة". وهنا عادة ما يستثار الإله لإثبات هذا الوجود من خلال الصلوات كما رأينا فى صلاة حزقيا (٣٧: ١٦-٢٠) وفى توسلات إشعيا المتعددة ومن خلال تذكير الإله بأن ذاته قد تعرضت للسخرية على يد أعداء شعبه، ويجب أن ينتقم لنفسه، ويثبت ذاته وأنها ذات حقيقية وأن قدراته ليست وهمية: "افتح يارب عينيك وانظر واسمع كل كلام سنحاريب الذى أرسله ليعير الله الحى" (٣٧: ١٧) وأيضاً: "لعل الرب إلهك يسمع كلام ريشاقى

الذى أرسله ملك آشور لسيدته ليغير الإله الحى" . (٣٧: ٤) ويستشعر أيضاً من بعض عبارات اشعيا أن الخلاص إنما يحققه الإله لنفسه فهو يرد اعتباره أمام أعداء شعبه ويحقق الخلاص لنفسه ولجماعته فى آن واحد فهو خلاص للإله والشعب معاً: "وأمامى عن هذه المدينة (أورشليم) لأخلصها من أجل نفسى ومن أجل دواد عيذى" (٣٧: ٣٥).

ولأن الأزمة فى أساسها أزمة تاريخية ذات أبعاد دينية وأخلاقية تظهر الألوهية فى فكر إشعيا مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالواقع التاريخى لجماعة بنى إسرائيل وبطبيعة الخلاص المطلوب وهو خلاص سياسى بالمعنى التاريخى المفهوم لهذا التعبير. ولذلك يبحث إشعيا فى طبيعة العلاقة بين الإله الإسرائيلى والتاريخ. ما هو الموقف الإلهى من التاريخ؟ وما هى العلاقة بين الإله والتاريخ؟ وما هى القدرات التى يمتلكها الإله فى مواجهة التاريخ وأحداثه؟.

وللإجابة على هذه التساؤلات المطروحة يعطى إشعيا تصوراً للألوهية يمكن أن يوصف بأنه أكمل تصور للإله وقدراته فى إطار العهد القديم. وفى مواجهة الأحداث التاريخية العظيمة الواقعة ببنى إسرائيل وفى مواجهة الأزمة السياسية الطاحنة يظهر الإله عند اشعيا فى صورة مرتبطة بالتاريخ وأحداثه^(١٢). فالإله عند إشعيا هو إله التاريخ المسيطر على أحداثه، والمحرك لمسيرته، والمدير لأمره، والمستخدم لقوى التاريخ والموجه لها، والموظف لإمكاناتها^(١٣). فهو يستخدم قوة سياسية عسكرية ضد قوة أخرى كما يفعل مع القوى العظمى، ويستبدل قوة بقوة أخرى، وقد يستخدم بعض هذه القوى ضد جماعته بهدف تأديبها وتهذيبها، وإعادتها إلى صوابها كما رأينا فى استخدامه للأشوريين كعصا لتأديب بنى إسرائيل. ثم رأينا كيف أنه متشدد على الأشوريين ومسيطر على قواهم وقادر على صدّهم والتخلص منهم كقوة طاغية. وفى كل هذا تظهر صفات تاريخية للإله فهو فضلاً عن أنه إله

التاريخ فو أيضاً إله الحرب وإله الجنود، وإله النصر، وهو الإله المحارب : "هكذا ينزل رب الجنود للمحاربة عن جبل صهيون وعن أكمته" (٣١ : ٥) أما القوى الدنيوية فهي لاتقف أمام قوته فالأشوريون يرتعدون من صوته : "لأنه من صوت الرب يرتاع آشور" ويسقط آشور بسيف غير رجل وسيف غير إنسان يأكله" (٣١ : ٨) (٣٠ : ٣١). والمصريون "أناس لا آلهة وخیلهم جسد لا روح والرب يمد يده فيعثر المعين ويسقط المعان ويفنيان كلاهما معا" (٣١ : ٣). وكذلك يفعل الرب بالمصريين : "هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة.... وأغلق على المصريين في يد مولى قاس فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود (١٩ : ٤-١) "في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء وترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليها " وتكون أرض يهوذا رعباً لمصر كل من تذكرها يرتعب من أمام قضاء رب الجنود الذي يقضى به عليها " (١٩، ١٦-١٧). هذا هو حكم الرب على الأمم قوياً وضعيفاً كلها تسير وفق إرادته وحسب مشيئته : "قد حلف رب الجنود قسائلاً إنه كما قصدتُ يصير وكما نويت يثبت. أن أحطم آشور في أرضي وأدوسه على جبالي فيزول عنهم نيره ويزول عن كتفهم حملة. هذا هو القضاء المقضى به على كل الأرض وهذه هي اليد الممدودة على كل الأمم. فإن رب الجنود قد قضى فمن يُبطل يده ويده هي الممدودة فمن يردّها" (١٤ : ٢٤-٢٧).

هذه السيطرة التامة للإله على التاريخ وأحداثه وعلى القوى السياسية والعسكرية تتخذ عند إشعياء بعداً دينياً يتأرجح بين الخصوصية والعالمية. فالإله رب الجنود المحارب والمسيطر على التاريخ إنما يفعل ذلك لتحقيق خلاص جماعته المختارة وفق العهود السابقة^(١٤) ويفعل ذلك من منظور الإله الخاص لجماعته

خاصة: "لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم" (٢١: ١٧، ١٧ : ٦) وفي مكان آخر نقرأ : "لأن الرب سيرحم يعقوب ويختار أيضاً إسرائيل ويريحهم في أرضهم فتقترن بهم الغرباء وينضمون إلى بيت يعقوب . ويأخذهم شعوب ويأتون بهم إلى موضعهم ويمتلكهم بيت إسرائيل في أرض الرب عبيداً وإماءً ويسبون الذين سبواهم ويتسلطون على ظالمهم" (١٤ : ١-٢).

وفي ظل هذه السيادة الإلهية على التاريخ وأحداثه يتحقق لجماعة الرب خلاصها : "ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية لبقية شعبه التي بقيت من أشور ومن مصر ومن فتروس ومن كوش ومن عيلام ومن شنعار ومن حماة ومن جزائر البحر . ويرفع راية للأمم ويجمع منفيي إسرائيل ويضم مشيتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض . فيزل حسد افرايم وينقرض المضايقون من يهوذا... وينقضان على أكتاف الفلسطينيين غرباً وينهبون بني المشرق معاً يكون على أدم وموآب امتداد يدهما وبنو عمون في طاعتهم . ويبعد الرب لسان بحر مصر ويهز يده على النهر بقوة ريحه ويضربه إلى سبع سواق ويجيز فيها بالأحذية . وتكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من أشور كما كان لإسرائيل يوم صعوده من أرض مصر". (١١ : ١١-١٦).

ونقرأ أيضاً : "ويكون في ذلك اليوم أن الرب يجني من مجرى النهر إلى وادي مصر وأنتم تلتقطون واحداً واحداً يا بني إسرائيل . ويكون في ذلك اليوم أنه يضرب ببوق فيأتي التائبون في أرض أشور والمنفيون في أرض مصر ويسجدون للرب في الجبل المقدس في أورشليم" (٢٧ : ١٢-١٣) . وكما يبدو من النص السابق تحقيق الخلاص عمل تاريخي يتم بواسطة القوة التي يمثلها الرب : "هو ذا الله خلاصي فاطمئن ولا أرتعب لأن ياه يهوه قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصاً فتستقون مياهها بفرح من ينابيع الخلاص . وتقولون في ذلك اليوم احمداً الرب

ادعوا باسمه عرفوا بين الشعوب بأفعاله ذكروا بأنه اسمه قد تعالى... صوتى
واهتفى يا ساكنة صهيون لأن قدوس إسرائيل عظيم فى وسطك" (١٢ : ٥-١).

وتستكر عند اشعياء العبارات الدالة على القدرة الإلهية بل إن الإله يوصف
ربما لأول مرة وفى شكل واضح بالإله القدير : "ويكون فى ذلك اليوم أن بقية
إسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون أيضاً على ضاربهم بل
يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. ترجع البقية بقية يعقوب إلى الله القدير
لأنه وإن كان شعبك يا إسرائيل كرم البحر ترجع بقية منه. قد قضى بفناء فائض
بالعدل لأن السيد رب الجنود يصنع فناء وقضاء فى كل الأرض" (٢٠ : ١٠-٢٣).

وفى إطار فكرة الخلاص التقليدية فى العهد القديم يتم الخلاص عن طريق
الصفوة أو البقية المؤمنة وأيضاً عن طريق فكرة الملك القادم المحقق للخلاص :
"ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل" (٧ :
١٥) وكذلك : "لأن يولد لنا ولد ونعطى ابناً ونكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه
عجيباً مشيراً إليها قديراً أباً ابدياً رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على
كرسى داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. غير
رب الجنود تصنع هذا" (٩ : ٦-٨)، ومن المعروف أن فكرة المسيحية فى
النصرانية اعتمدت على أدلة متعددة من العهد القديم على قدوم المسيح المخلص
ومن أقواها هاتان الفقرتان السابقتان. ولذا يحتل سفر اشعياء بالذات مكانة دينية
خاصة فى الفكر المسيحى.

أما إطار العالمية فى فكر إشعياء فهو يتجلى فى النتائج التى ستترتب على
قدوم المسيح المخلص والوظائف المنوطة به. وقد أشرنا سابقاً إلى مظاهر
الخصوصية فى وظيفة المسيح المخلص وهى مظاهر تجعل الخلاص خاصاً ببنى
إسرائيل ولكن نبوءة إشعياء لم تتوقف عند حدود الخلاص الخاص بل انطلقت إلى

توقع خلاص عام يشمل البشرية بأكملها. وقد توقف الفهم اليهودي لإشعيا عند حدود الخلاص الخاص بينما استغلت النصرانية عبارات إشعيا الخلاصية العامة ونسبتها إلى شخص المسيح المخلص حسب الاعتقادات النصرانية ووفقاً للتوجه العالمي للنصرانية والتي خرجت بمفهوم الإلهية من دائرة الخصوصية الضيقة عند اليهود إلى دائرة البشرية بأكملها، وجعلت الخلاص المنوط بالمسيح المخلص خلاصاً عاماً للبشرية.

ومن الصور الخلاصية العامة عند إشعيا في تحديده لوظيفة المسيح المخلص قوله : "ويخرج قضيب من جذع يسئ وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب ولذته تكون في مخافة الرب فلا يقضى بحسب نظر عينيه ولا يحكم بالإنصاف لبائسى الأرض ويضرب الأرض يقضيه فمه ويميت المنافق بنفخة شفثيه. ويكون البر منطقة متنتيه والأمانة منطقة حقويه " (١١ : ٥-١).

ونتيجة لقدم المسيح المخلص من جذع يسئ يسود العالم السلام في ظل سيادة الرب وعدالته : "فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدى والعجل والشبل والمسمن معا وصبى صغير يسوقها والبقرة والذبة ترعيان. تربض أولادهما معا والأسد كالبقر يأكل تبناً. ويلعب الرضيع على سرب الصل ويمد العظيم يده على حجر الأفعوان. لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسى لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسئ القائم راية للشعوب إياه تطلب الأمم ويكون محله مجداً" (١١ : ١٠-١).

وهذا السلام لا يسود الطبيعة ومخلوقاتنا المتضادة بالفطرة فحسب ولكنه يمتد ليشمل الأمم المعروفة بصراعاتها وعداوتها عبر التاريخ القديم بينها وبين بعض وبينها وبين بني إسرائيل. هذه الشعوب تتحول بقدرة إلهية من شعوب متعادية إلى

شعوب متحابية ويتوقف الصراع السياسى بينها. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن إشعيا ينقلب إلى داعية للرب ويبشر بالهداية لجميع الأمم وبالأخص المصريين والأشوريين ويصبح إله إسرائيل إلها لجميع الأمم مصر شعبه وأشور عمل يده وإسرائيل ميراثه : "فيعرف الرب فى مصر ويعرف المصريون الرب فى ذلك اليوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذراً ويوفون به. ويضرب الرب مصر ضارباً فشافيا فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. فى ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور فيجئ الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشور ويعبد المصريون مع الأشوريين. فى ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثاً لمصر ولأشور بركة فى الأرض، بها يبارك رب الجنود قائلاً مبارك شعبى مصر وعمل يديّ أشور وميراثى إسرائيل (١٩ : ٢١-٢٥).

بهذه الصورة تكتمل فلسفة التاريخ عند إشعيا وهى كما ذكرنا من قبل فلسفة تتأرجح بين الخصوصية والعمومية أى بين فلسفة خاصة بتاريخ بنى إسرائيل ومحقة لمصلحتهم التاريخية وفلسفة تنزع إلى العالمية فتعالج تاريخ البشرية فى علاقتها بالإله الواحد وأيضاً من خلال علاقتها ببنى إسرائيل. فى هذه الصورة يتوقع إشعيا نهاية للتاريخ يسود فيها السلام بين الشعوب التى تتوجه جميعاً إلى عبادة الإله الواحد وفى ظل عالم تسوده العدالة الإلهية ولذلك فهو عالم جديد خال من الصراعات السياسية والعسكرية والدينية. إنه عالم مثالى يتوقعه إشعيا فى ظل سيادة الرب وعدالته.

وفى نهاية هذا العرض لفلسفة التاريخ عند إشعيا يتضح لنا أن تحليل إشعيا للأوضاع السياسية فى زمنه قائم على أساس من نظرة سياسية واقعية تعترف بالأمر الواقع وتحاول تحقيق مصلحة بنى إسرائيل فى ضوء هذا الواقع. والواقع التاريخى حينئذ يقول بأن مصر ضعيفة سياسياً وعسكرياً ولا يمكن الاعتماد عليها

ضد الأشوريين أصحاب القوة والنفوذ السياسى والعسكرى فى القرن الثامن قبل الميلاد. وبنو إسرائيل يعانون أيضاً من الضعف السياسى ومن الفساد الاجتماعى والدينى والأخلاقى. وفى كل هذه الأوضاع يصبح التحالف السياسى مع مصر بلا فائدة ولا يحقق مصلحة سياسية لبنى إسرائيل بل قد يؤلّب عليها الأشوريون، ويزيد عن عدوانهم وقسوتهم على بنى إسرائيل، ويلجأ إشعيا هنا إلى البحث عن تعليل لوجود القوة الأشورية ولممارستها العنف ضد بنى إسرائيل وتشتيتها لهم. ويبرز هذا التعليل الدينى فى فكرة الأداة أو الوسيلة التى يستخدمها الرب لعقاب جماعته بنى إسرائيل. أشور إذن هى عصا الرب التى يؤدب بها شعبه. وفى إطار هذه الفكرة تصبح أشور ذاتها متصرفة باسم الرب فى شؤون بنى إسرائيل إلى زمن معين يضع فيه الرب نهاية أشور ذاتها. والتى لن تتم بواسطة سيف مصرى أو غير مصرى ولكنها تتم على حد تعبير إشعيا بسيف الرب. وهكذا يجب على بنى إسرائيل تقبل الظلم الأشورى فهو عقاب إلهى له نهايته، وعدم التحالف مع مصر لضعفها ولأن التحالف معها يقف ضد إرادة الرب الذى شاء أن يعاقب شعبه عن خطاياهم وبواسطة أشور التى هى أيضاً لها نهايتها فى التاريخ. إنها بلا شك فلسفة دينية للتاريخ مبنية على أساس من وعى وفهم للواقع السياسى التاريخى فى القرن الثامن قبل الميلاد.

خامساً : فلسفة التاريخ عند إرميا :

من عرض الأحداث التاريخية التى تدور فى عصر إرميا يجب الإشارة إلى أن هناك فلسفة خاصة تتحكم فى فهم إرميا للتاريخ وأحداثه، وهذا الفهم يشمل تاريخ الإمبراطوريات التى ظهرت فى الشرق الأدنى وتاريخ الشعوب المعادية لإسرائيل والذين دخلوا معها فى صراع كما يعطينا فهماً خاصاً للتاريخ الإسرائيلى. وقبل التعرض لهذه الفلسفة التاريخية يجب أن نلاحظ أن معظم أنبياء بني

إسرائيل كانوا فى نفس الوقت مؤرخين لعصورهم، ولابد من النظر إليهم كأنبياء أولاً ثم كمؤرخين بعد ذلك. ولم يكن هدف الأنبياء تقديم تاريخ منظم يتبع التسلسل الزمنى المطلوب فى الكتابة التاريخية، ولكن الهدف هو التركيز على عظمة يهوه من خلال سرد الأحداث التاريخية التى تبين هذه العظمة، وتوضح الجبروت الإلهى من ناحية وسيطرة يهوه على الحركة التاريخية، وتسخيرها للتاريخ الإنسانى فى خدمة تاريخ بني إسرائيل من ناحية أخرى.

وأول ما يبادرنا من فلسفة إرميا التاريخية أن التأريخ وتدوين الأحداث التاريخية أمر إلهى يصدر إلى النبى لعله يوضحها الوحي فى صورة تدفع النبى إلى الكتابة التاريخية دفعا وتحوله إلى نبى مؤرخ. والأمر الصادر إلى إرميا برويه سفره على النحو التالى (إرميا ٣٦: ١-٢).

وبعد أن يصدر الأمر الإلهى بتدوين أحداث هذه الفترة المحددة تاريخيا تحديداً دقيقاً ينتقل الأمر الإلهى ليبين علة تدوين هذه الأحداث فيقول في ٣٦ : ٣ "لعل بين يهوذا يسمعون كل الشر الذي أنا مفكر أن أصنعه بهم فيرجعوا كل واحد عن طريقة الردئ فأغفر ذنبيهم وخطيتهم"

ويقوم إرميا بتنفيذ هذا الأمر الإلهى كما نقول كلمات نفيس الإصحاح ٣٦ : ٤ : ويأمر إرميا باروخ بقراءة ما أملاه عليه، " فادخل أنت وقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب في آذان الشعب " ٣٦ : ٦-٧.

من هذه الفقرات يتضح أولاً أن التاريخ وسيلة للتعريف بعظمة يهوه وإرادته وهنا يتساوى الوحي مع التاريخ فى القيمة، فالتاريخ كوحى هدفه التعريف بالإله وأفعاله وأحداث التاريخية لا تذكر لقيمتها التاريخية المجردة، ولكنها تذكر لهدف دينى محدد وهو الكشف عن يهوه صانع التاريخ والعلة الأولى لكل أحداث التاريخ والذي يكشف عن إرادته من خلال التاريخ.

ويلاحظ ثانياً أن هدف الكتابة التاريخية وسرد أحداث التاريخ هو توضيح الدروس الدينية والأخلاقية فالتاريخ هو مُعلم الشعوب وعن طريقه يلقن الشعوب دروساً دينية وأخلاقية. هدفها تغيير سلوك الشعب وتهذيبه ووضع رؤية مستقبلية من خلال دروس الماضي والحاضر فالتاريخ هنا يوضح إرادة يهوه وتاريخ الشعوب بانتصاراته وهزائمه إنما هي عظات للمستقبل ودعوة للعودة إلى يهوه ومعرفة أعماله في التاريخ. واعتبار نتائجها نموذجاً يهتدى به الشعوب في مستقبلها إن كانت ترغب في اكتساب رضى الإله وتجنب غضبه ، فالعمل الإلهي في التاريخ هدفه الأصلي العودة إلى طريق الإله وتنفيذ وصاياه الدينية والأخلاقية كما توضح الفقرات الموجهة إلى شعب يهوذا (٣٦ : ٣).

التاريخ إذن وحى هدفه التعريف بالإله وأفعاله في التاريخ ومما يؤكد أن التاريخ وحى فى سفر إرميا أن الإله هو الذى يقوم برواية الأحداث التاريخية فأرميا يملأ على باروخ ما يملأه عليه الإله: فأدخل وأقرأ فى الدرج الذى كتبت عن فى كل كلام الرب" (٣٦ : ٤).

بالإضافة إلى هذا نجد أن إرميا له رؤية خاصة فى أحداث عصره وهذه الرؤية تعكس فلسفته التاريخية وفهمه لتاريخ بني إسرائيل فى تلك الحقبة الزمنية التى عاشها فأرميا. فىنو إسرائيل يمثلون من الناحية السياسية شعباً لا قوة له على الإطلاق. وقد تمخض هذا الضعف عن تبعية بنو إسرائيل فى الشمال والجنوب للقوى الكبرى المحيطة به من الشمال والشرق والجنوب. هذا فى نفس الوقت الذى خرج فيه الشعب على الطريق فارتكب كل الآثام ونسى العهد المقطوع مع يهوه وابتعد دينياً وأخلاقياً عن طريق يهوه. وهنا يأتى إرميا بتفسيره الجديد لأحداث عصره وللوضع فى بني إسرائيل خاصة فهو لا ينظر إلى ضعف بني إسرائيل أو إلى قوة آشور وبابل ومصر على أنه نتيجة للأسباب والظروف التاريخية

المعاصرة، أو على أنه نتيجة عوامل تاريخية داخلية وخارجية تفاعلت فأدت إلى ما وقع من أحداث. ولو فعل هذا لكان إرميا مجرد مؤرخ كبقية المؤرخين الذين يبحثون عن علل وضعية للأحداث يعللون بها حدوثها. ولكن إرميا نبى ولذلك فمن الضروري أن تختلف رؤيته التاريخية عن رؤية المؤرخ الموضوعى.

وتفسير إرميا لأحداث عصره تفسير دينى ليس هدفه البحث عن تحليل أو أسباب إنسانية وراء الأحداث، ولكن هدفه أيضاً العلل الدينية للأحداث التاريخية الجارية. وهنا يخضع إرميا أحداث التاريخ لإثبات رؤيته الدينية التى تنحصر فى خطيئة الشعب وضرورة العقاب والدينونة، ولكى يحقق الرب إرادته فى عقاب شعبه على خطيئته يستخدم الرب قوى العصر لتوقيع العقاب الذى أراده لشعبه فالإمبراطوريات التى نشأت فى منطقة الشرق الأدنى والتى عاصرها إرميا إنما هى بقوة أداة فى يد الرب لتوقيع العقاب بالشعب. ومعنى هذا أن هذه الشعوب ليست قوية بتاريخها ومنجزاتها السياسية والعسكرية وشعب بني إسرائيل ليس ضعيفاً بتاريخه وانقسامه على نفسه. ولكن القوى قوى والضعيف ضعيف لأن هذه إرادة يهوه الذى يدفع بني إسرائيل الضعيفة فى يد الشعوب المجاورة القوية حتى تتحقق إرادته فى عقاب الشعب الذى ابتعد عن طريقه. ففوة الشعوب هى عصا يهوه التأديبية.

"هأنذا أجلب عليكم أمة من بعد بابيت إسرائيل يقول الرب أمة قوية أمة منذ القديم أمة لا تعرف لسانها ولا تفهم ما تتكلم به جعيتهم كغبر مفتوح كلهم جبابرة. فـيأكلون حصائدك وخبزك الذى يأكله بنوك وبناتك، يأكلون غنمك وبقرك يأكلون جفتك وتبينك يهلكون بالسيف مدلك الحصينة التى أنت متكل عليها. وأيضاً فى تلك الأيام يقول الرب لا أفنيكم ويكون حين تقولون لماذا صنع الرب إلها بنا كل هذه تقول لهم كما أنكم تركتمونى وعبدتم آلهة غريبة فى أرضكم هكذا تعبدون الغرباء

فى أرض ليست لكم (إرميا ٥ : ١٥-١٩). اسمعى أيتها الأرض هاأنا جالب شرا على هذا الشعب ثمر أفكارهم لأنهم لم يصغوا لكلامى وشريعتى رفضوها.. هكذا قال الرب هوذا شعب قادم من أرض الشمال وأمة عظيمة تقوم من أقاصى الأرض بمسك القوس والرمح هى قاسية لا ترحم (إرميا ٦ : ١٩ ، ٢٢). ويتدخل الرب فى حركة التاريخ فيدفع بيهوذا ليد ملك بابل: "وادفع كل يهوذا ليد ملك بابل فيسيبهم إلى بابل ويضربهم بالسيف (إرميا ٢٠ : ٥). ونقرأ كذلك: "ثم بعد ذلك قال الرب إدفع صدقيا ملك يهوذا وعبيده، والشعب والباقيين من هذه المدينة من الوباء والسيف والجوع ليد نبوخذ نصر ملك تلك بابل وليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم فيضربهم بحد السيف لا يترأف عليهم ولا يشفق ولا يرحم.. ولكنى أعاقبكم حسب ثمر أعمالكم يقول الرب.. (إرميا ٢١ : ٧ ، ١٤).

ومن أجل تحقيق الإرادة الإلهية نجد النبی يتخذ موقفا سياسيا واضحا من الأحداث الجارية فى عصره فهو يؤيد البابليين ويأخذ جانبهم فى صراعهم ضد المصريين، ويفسر هزيمة المصريين على يد البابليين تفسيراً دينياً يناسب موقفه الدينى من شعبه فيعتبر الهزيمة المصرية هزيمة لمن يقف فى طريق تأديب الرب لشعبه، بل ويحض شعبه على عدم محاربة البابليين. "يقول الرب إن حاربتم الكلدانيين لا تتجحون" (إرميا ٣٢ : ٥). وكذلك "قصارت كلمة الرب إلى إرميا النبی قائلة هكذا قال الرب إله إسرائيل هكذا تقولون لملك يهوذا الذى أرسلكم إلى لتستشيرونى فى ها أن جيش فرعون الخارج إليكم لمساعدتكم يرجع إلى أرضه إلى مصر ويرجع الكلدانيون ويحاربون هذه المدينة ويأخذونها ويحرقونها بالنار. هكذا قال الرب لا تخذعوا أنفسكم قائلين أن الكلدانيين سيذهبون عنا لأنهم لا يذهبون (إرميا ٣٧ : ٦-٩). ولم تكن هزيمة المصريين عقاباً لهم فقط ولكنها كانت عقاباً لينس إسرائيل أيضاً. فقد تسبب يهوذا فى هزيمة المصريين حتى لا يتمكنوا من

مناصرة بني إسرائيل والدفاع عنهم ضد البابليين فلا يتحقق العقاب الإلهي لبني إسرائيل.

"وهذه هي العلامة لكم يقول الرب إنى أعاقبكم فى هذا الموضع لتعلموا أنه لايد من أن يقوم كلامى عليكم للشر. هكذا قال الرب هأنذا أدفع فرعون "خفرع" ملك مصر ليد أعدائه وليد طالبي نفسه كما دفعت صدقيا ملك يهوذا ليد نبوخذ راصر ملك بابل عدوه وطالب نفسه(إرميا ٤٤ : ٢٩-٣٠). "وفى نبووته ضد المصريين "يذكر النبى" أن العقاب هنا ليس عقاباً لمصر فقط. ولكن عقاباً لمن اعتمد على مصر وتوكل عليها ويقصد بني إسرائيل. الكلمة التى تكلم بها الرب إلى إرميا النبى فى مجئ نبوخذناصر ملك بابل ليضرب أرض مصر. لا تقفون لأن الرب قد طرحهم.. قد أخزيت بنت مصر ودفعت ليد شعب الشمال. قال الرب الجنود إله إسرائيل هأنذا أعاقب أمون نو وفرعون ومصر وآلهتها وملوكها فرعون والمتوكلين عليه وأنفعهم ليد طالبي نفوسهم وليد نبوخذناصر ملك بابل وليد عبيده(إرميا ٤٦ : ١٣، ١٥، ٢٤-٢٦).

وهكذا نجد عند إرميا أن التاريخ العام وهو تاريخ الشعوب يخدم التاريخ الخاص وهو تاريخ بني إسرائيل. وهذا التاريخ الخاص ليس جزءاً من التاريخ العام ولكنه تاريخ دينى فهو تاريخ علاقة يهوه بشعبه. أو بمعنى آخر هو تاريخ العهد المقطوع بين الإله والشعب. وفى حالة نقض الشعب للعهد يضطر الإله إلى معاقبة شعبه^(١٥) ويتخذ من الشعوب المجاورة وسيلة لعقاب شعبه وما نسميه تاريخاً بالمعنى العلمانى إنما هو ترجمة لإرادة يهوه وكأنما قامت الإمبراطوريات فى الشرق الأدنى وتصارعت فى عصر إرميا لتحقيق هدفاً واحداً معيناً وهو أن تكون أداة فى يد يهوه لتأديب شعبه بني إسرائيل على نقضه للعهد.

سادساً : فلسفة التاريخ عند حزقيال :

تعتبر نبوة حزقيال وفلسفته التاريخية بلورة نهائية لفلسفة التاريخ في بني إسرائيل. فهو ينظر إلى تاريخ بني إسرائيل على أنه تاريخ الخطيئة وأن الحساب الإلهي لاشك واقع من أجل الردة التي تعود إلى بداية التاريخ الإسرائيلي. لقد اعتقد حزقيال فيما يمكن أن نسميه " الخطيئة الأصلية "، وهذه الخطيئة الأصلية يضعها حزقيال في شكل مفهوم تاريخي، أى يفهمها من منطلق التاريخ. فحزقيال يعتقد أنه لم تكن هناك فترة في تاريخ بني إسرائيل لم تخل من الخطيئة^(١٦). ويجب أن نفهم هنا أن حزقيال لا يعنى خطيئة فردية على مستوى الفرد ونابعة من الاعتقاد في أن الإنسان خاطئ أثم بطبيعته ولكنها خطيئة جماعية تعم بني إسرائيل. ويعود حزقيال بخطيئة إسرائيل وجودها ليس فقط إلى فترة التيه. ولكن يعود بها إلى فترة الإقامة في مصر. لأن هذا هو زمن بداية تاريخها. (حزقيال ٢٠ : ٥-٦).

ولكن تاريخ بني إسرائيل كان تاريخاً فاسداً من البداية لأن بني إسرائيل ردت على وعد يهوه واختياره بالعصيان ضده، وعبادة أصنام المصريين، ولولا أن يهوه يعمل من أجل اسمه لكان قد محى إسرائيل في اللحظة. لأن قداسة الله تتطلب شعباً مقدساً طاهراً من نجس الوثنية. وهذا الموضوع يمثل فكرة أساسية في مواظ حزقيال. وتعتبر رؤياه الافتتاحية عن إحساسه القوى بعظمة الرب وجعله يشعر ببعد الإنسان الزائل عن الرب المقدس.

وهنا يصور حزقيال تاريخ إسرائيل في صورة عاهرة (١٦، ٢٣) وهى صورة إستخدمها من قبل هوشع وإرميا . "أبوك أمورى وأمك حيثية فأصل أورشلیم كنعانى وهذا صحيح من الناحية التاريخية (١٦ : ٤٥/٣) فشأة بني إسرائيل أصلا فى البيئة الكنعانية، والنبى لا يتكلم هنا تاريخيا ولكنه يتكلم دينيا لاهوتيا فهو يؤكد أن انحراف بني إسرائيل يمكن العودة به إلى حقيقة أنها سليلة اتحاد شهوانى والأبنة

كالأم (١٦ : ٤٤) ولكن يهوه أشفق على هذه البنت غير الشرعية التي رفضها الآخرون. وقام العهد على نعمة يهوه ولكن البنت غير الشرعية استمرت في ليهوها وشهوتها كأمرها الحيثية، وهذه العاهرة لم يدفع لها الرجال. لقد كانت هي التي تجذب الرجال إليها. وأورشليم قد فاقت السامرة في هذا ويسميهما حزقيال "العاهرتان التوأم" (٢٣). وفاقت سدوم التي أصبح فسادها مثلاً. والعاهرة يجب أن تتحمل عار القضاء. ويجب أن تصبح موضوعاً لتوبيخ الأمم . وتاريخ إسرائيل هو تاريخ العهد المنقوض وهذا التاريخ يجب أن يأتي إلى نهاية حتى يجدد يهوه عهده مع بني إسرائيل الذي قطعه معها في شبابها (١٦ : ٥٩-٦٣).

وقبل أن يعرف بنو إسرائيل غفو يهوه وتدخل في علاقة جديدة معه وفي علاقة عهد دائم، يجب أن تعرف حكمه " وإن الإله سيظهر في حكمه، فييهوه يقول لشعب عاص ساكون ملكاً عليك (٢٠ : ٣٣) هذه مملكة الله في جانبها المظلم وخلف الظلام كان نور يوم جديد وكان إحساس حزقيال بقداسة يهوه تصاحبها فكرة أن شيئاً نجساً أو غير طاهر لا يمكن الوقوف أمامه وبالنسبة لحزقيال النبي الكاهن الأثام العقائدية تتساوى مع الأثام الأخلاقية.

مصير الفرد :

الشعب إذن انغمس في الخطيئة منذ بداية تاريخه، ويرى حزقيال الحساب الإلهي في حادث الدمار القومي. وعلى هذا المستوى كان مصير الشعب ككل الدمار لعصيانته الديني. ولكن هذا لم يكن كافياً في نظر حزقيال، فالمجتمع الذي استحق الحكم بالدينونة يتكون من أفراد، ومصيرهم أيضاً أصبح موضع اهتمام حزقيال، كما كان موضع اهتمام إرميا من قبله، وذلك لأنه في عصر هذين النبيين بالذات كان الأفراد ممزقين وبعيدين عن المضمون الاجتماعي القديم الذي أعطى معنى لحياتهم. ولهذا أصبح شقاء البار موضوعاً هاماً عندهما فقد استخدم كل منهما

عبارة "الآباء أكلوا الحصرم -- إرميا ٣١: ٢٩ / ١٨ : ١-٤) فقد أدرك النبيان أن الأجيال الحاضرة ضحية خطايا الأجيال السابقة وأنه لا يجب توجيه اللوم إليها من أجل الشر الذي أثار غضب الرب وقضائه. والذي أراد حزقيال تصحيحه هنا هو روح الجبرية (١٨: ٢٥-٢٩). فجيله وقع في موقف قدرى ولكنه أراد ألا يستجيب أفراد الشعب لهذا بطريقة قدرية تتم عن اليأس. فأفعال الأجيال الماضية لا يجب أن تحدد مستقبل الأجيال التالية، فكل فرد مسؤول عن مصيره. وهو ليس ضحية البيئة والسببية التاريخية والوراثة ويجب أن يقف مسؤولاً أمام ربه عن أفعاله. ويظهر في هذا تأثير سفر التثنية ففيه حرم عقاب الأبناء على أخطاء الآباء. (١٦: ٢٤)

وقد اضطر حزقيال إلى معالجة موضوع العدالة الإلهية في إطار التاريخ حيث تؤثر أفعال الأجيال السابقة على الأجيال اللاحقة. وحيث يقع جزاء الأخطاء السابقة على الجيل الذي يلي الجيل المخطئ^(١٧). وهنا يعطى حزقيال فكرة تاريخية جديدة. فالأحداث التاريخية لا تكتمل ولا تظهر نتائجها كاملة في عصرها. ولكن تظهر آثارها واضحة في الأجيال المتأخرة التي يجب عليها مجابهة نتائج لم يكن لها يد في إحداثها. وإذا كان حزقيال قد استخدم هذا لكي يخفف من حدة اليأس الذي أصاب شعبه والتفكير القدرى الذي سادهم فهو في نفس الوقت يعطينا تصوراً تاريخياً صحيحاً لحركة التاريخ وحركة أحداثه. فالحدث التاريخي عادة لا تظهر كل آثاره في اللحظة والتو، خيراً كان مضمونه أو شراً، فهو يحتاج إلى فترة من الزمن حتى تظهر آثاره بوضوح. وخلال هذه الفترة يكون قد انتهى الجيل الذي تسبب في الحدث ليظهر جيل جديد يتلقى النتيجة خيراً كانت أو شراً. ويرى حزقيال أن مثل هذه الحركة التاريخية ظالمة للجيل التالي وبخاصة للأبرار من أبناء هذا الجيل الذين يعانون من أمر ليس لهم فيه يد.

وهنا يريد حزقيال من ناحية أن يطمئن الشعب ككل فيخلصهم من تحمل وزر الآباء. ويرفع عنهم قضاء الله. ويتحدى حزقيال مفهوم العدالة الإلهية في حكمه الشامل على كل الشعب. ومن ناحية أخرى يفصل حزقيال بين مصير الشعب ككل ومصير الفرد. فلا شك أن الفرد عضو في الجماعة ويتحمل معها المسؤولية ولكنه أيضاً مسؤول فردياً وقد يكون الفرد قد أدى مسؤوليته الفردية ولا يستحق أن يعاقب كعضو داخل جماعة ولكن يجب توقيع الجزاء عليه كفرد أولاً ويخلص الفرد من المصير الذي تحتّمه عليه سلوك الجماعة أو ظروف البيئة، أو العوامل التاريخية، أو الأمور الوراثية ولهذا أيضاً معناه التاريخي، فالفرد هنا مسؤول عن أفعاله في التاريخ، وليس عن أفعاله الدينية فقط.

ونظرة حزقيال للشقاء نظرة متفائلة. فهو يعتبر الشقاء فرصة للتوبة والعودة إلى الإيمان الحقيقي. وهنا يصور حزقيال الرب مندهشاً لأن بني إسرائيل لم يسرعوا للتوبة على الرغم من الخطر الداهم الذي يحيط بها (١٨: ٣١-٣٢ / ٣٣: ١٠-٢٠).

ولهذا يدعو حزقيال الشعب إلى إدراك دعوة الرب للتوبة إليه من خلال المعاناة التي فرضها عليهم، وأن يروا في الأزمة التاريخية التي يمرون بها النداء الإلهي بالعودة إلى الرب ووصاياهم. من هنا نستطيع أن نقول أن حزقيال يضيف فهماً جديداً للتاريخ الإسرائيلي فهو يرى أن أزمات هذا التاريخ دعوات إلهية، أو أنها نوع من الإلهام أو الوحي الإلهي، أو النذير الإلهي والدعوة إلى طلب المغفرة. فالرب هنا يستخدم التاريخ كوسيلة لإظهار آثام الشعب وكإبذار لهم بأن وقت التوبة قد حان. التاريخ للوعد والوعيد في نفس الوقت. الوعد بالمغفرة والوعيد بالمزيد من الدمار إذا لم تحدث المغفرة^(١٨).

الوعد بالبداية الجديدة :

لا يستجيب الشعب لهذا التحذير الإلهي من خلال الأزمات التاريخية ويتمادى فى طغيانه كما يفشل حزقيال فى إقناع الشعب بضرورة العودة إلى طريق الرب ولا يؤثر نذير الدمار فى تغيير سلوك الشعب الدينى وهنا يتصور النبى رؤية حشرية ليوم الغضب. وتصور الرؤيا حركة الأحداث وكأنها معروضة على شريط سينمائى. ففي الإصحاح ١٧ يروى حزقيال ثورة صديقا ضد بنوخذ نصر (الشر العظيم) ومحاولة أن يجد ملجأ "عند شر عظيم آخر" هو مصر ويرى النبى سيفاً عظيماً لامعاً وحاداً مجهزاً للذبح ٢١: ١-١٨ ويصدر نبوخذ نصر عند مفترق الطرق منتظراً حكم الرؤيا أى دولة يهجم عليها أولاً عمون أم يهوذا (٢١: ١٨-٣٢). ولا يصدق أهل أورشليم شيئاً من رؤيا حزقيال وكأنها لا تعنيهم على الإطلاق. ربما لأنهم لم يفهموا لغته الرمزية وتخيالاته. فطالما أن أورشليم لازالت موجودة فالأمة لن تسقط وحزقيال ربما يتكلم عن المستقبل البعيد وليس عن زمانهم وهنا تأتى المفارقة بين النبى وشعبه. فالنبى يحلل أحداثاً واقعة فى صورة رمزية ويعطى تصورات للموقف ونتائجه من خلال الرمز. والشعب يفهم أن الرؤية للمستقبل وليست للحاضر (١٢: ٢٢/٢٧).

مفهوم بعث بني إسرائيل :

وفجأة يعلن حزقيال حصار أورشليم (٢٤: ١-١٤) وسقوطها (٣٣: ١)، وهنا يحدث تغير فى نظرة حزقيال التاريخية. بالسقوط قد تحقق غضب الرب، ووقع يوم غضب الرب. وهذا يعنى تاريخياً بداية عهد جديد لأن السقوط كان نهاية لعهد قديم فى علاقة الشعب بالرب. وكان السقوط الحدث التاريخى كإهانة الرب وحكمه فى الشعب. ولأن السقوط ليس بعده شئ من حيث قوته كإهانة تاريخية فهو قمة الأزمة التى ستخرج من بعدها الأمور. وتتفق هذه النظرة مع بعض النظريات

الحديثة فى التاريخ والحضارة فهناك ذروة أو قمة للحركة التاريخية الصاعدة أو الهابطة يتخذ بعدها التاريخ خطا عكسيا. فإذا كانت هذه الذروة هى ذروة الأزمة التاريخية فلا بد من بداية جديدة فى الطريق السليم وإذا كانت هذه القمة هى قمة التاريخ فى حركته الصاعدة فبعد الوصول إلى هذا الحد من التقدم لابد من نقطة يقف عندها هذا الحد الحضارى لتبدأ رحلة العودة وهى رحلة التدهور فى حياة الأمم.

هنا يعطى حزقيال هذا التصور للتاريخ بني إسرائيل. فبعد أن وصلت أزمة هذا التاريخ إلى ذروتها فليس هناك سوى أن يبدأ هذا التاريخ من جديد. وتنبأ حزقيال بعهد جديد يشهد بعث لبني إسرائيل بعد دمارهم. وتبدأ نبوة حزقيال ولغته فى التغير لتتناسب مع أوضاع العهد الجديد. فنبرته من الآن نبوة الأمل بعد أن كانت نبرته السابقة لا تعبر إلا عن الغضب والوعيد.

والآن بعد هذا الموقف الجديد، وبعد أن انتهى الشعب بدماره وبأسه التام (١١-٣:١)، أصبحت رسالة حزقيال رسالة تأييد. والرب يعلن عن نفسه فى الموقفين التاريخيين المتناقضين. فقد سبق وأعلن عن نفسه من خلال الأزمة التاريخية. وها هو الآن يعيد التعبير عن نفسه من خلال انفراج الأزمة وبداية الأمل فى البعث الجديد. وتأخذ عبارة "ستعرفون أنى يهوه" معنى جديداً. فالرب يتسلط على السياس المزيف للإنسان كما أنه يتسلط على أمله الزائف أيضاً فيعطى الشئ الذى لا يتوقعه أحد وهو البداية الجديدة .

البداية الجديدة معجزة تاريخية يصدرها النبى فى رؤية العظام اليابسة (٣٧) ويتساءل حزقيال هل يمكن لهذه النظام أن تحىي ويتنبأ حزقيال فإذا العظام حية تحركها الروح الإلهية والعظام ترمز لبني إسرائيل فى دمارها وسقوطها كجماعة ماتت وأصبحت تاريخيا كأننا لا وجود له " جفت عظامنا وفقد أملنا ". وكانت

فرصة الرب في تحقيق وعده ببعث بني إسرائيل من القبر. وهو رمز المنفى، ويعيدها إلى الأرض، ويعطيها حياة جديدة بوضع روحه في الشعب وجعلهم جماعة واحدة شمالاً وجنوباً. ويمسح بالزيت على ملك واحد يحكمهم وهنا تكتمل صيغة العهد القديم. "سأكون إلههم ويكونون شعبى".

فكرة الراعى الصالح :

ويصور حزقيال الاسترداد في صورة الراعى وغنمه وهى فكرة لها مكانتها في العهد القديم والجديد. فهى ترد في المزامير (٢٣ / ١٠٠ : ٣). أشعيا ٤٠ : ٢ وفى لوقا ١٥ : ٣-٧ ويوحنا (١٠ : ١-١٨)، يهوه هو الراعى الصالح الذى يخرج ليبحث عن غنمه المفقودة الضالة ليعيدها إلى مراعاها (١١ : ٣٤-١٣).

وليس هذا العمل من أجل أن إسرائيل صالحة ولكن فقط لأن بعض الأمم فهمت من مأساة بني إسرائيل أن إلهها لا قوة له. وهنا يعتبر حزقيال الحدث التاريخي الخاص بجمع بني إسرائيل هو عمل إلهي هدفه رد كرامة الإله واستعادة الثقة فيه. فالتفسير الخاطي لهزيمة بني إسرائيل دنس قداسة الرب واسمه، ولهذا فيهوه سوف يدافع عن قداسته حتى تعرف الأمم يهوه عندما يسترد شعباً يائساً. وهذا الفعل سيؤدى ببني إسرائيل إلى التوبة لأن قلب بني إسرائيل يجب أن يتغير وتتغير حياتها الداخلية من دنس الوثنية (٣٦ : ٢٦) وتصبح مطيعة وتتوب عن سابق ذنوبها^(١٩).

وبهذا يعلن حزقيال عن فعل الله في استرداد بني إسرائيل تحت شروط عهد جديد، ويسكن الرب وسطهم ويكثرهم في سلام وأمان ومن معالم الاسترداد الكاهن (٣٧ : ٢٦) ويصبح الهيكل مركز كل شئ (٤٠-٤٨) وهو هيكل جديد في أورشليم جديدة. حيث يعود مجد يهوه إلى مظاله في الهيكل. ويتفق هذا مع طبيعة نبوة حزقيال حيث جمع حزقيال بين صفتي النبي والكاهن.

الحواشي :

- (١) Gerhard von Rad, The Message of the Prohets, Harper and Row, N.Y. 1965, p, 152.
- (٢) Andre Robert and Andre Feuillet, Introduction to the Old Testament, vol. I., Doubleday, N.Y., 1970, 367.
- (٣) Von Rad, p. 107.
- (٤) G. E. Wright and R.H. Fuller, the Book of the Acts of God, Contemporary Scholarship Interprets the Bible, Doubleday, N.Y., 1960. p, 157.
- (٥) Feuillet, p. 373.
- (٦) Von Rad, p, 116.
- (٧) Feuillet, p. 672-3.
- (٨) Von Rad, p, 111.
- (٩) Feuillet, p. 376.
- (١٠) Wright and Fuller, p, 162.
- (١١) Ludwig Koehler, Old Testament Theology, trans, by A.S. Todd, Lutter worth Press, London, 1957, p, 78.
- (١٢) John Bright, A History of Israel, The Westminster, Press, Phila., 1972, p, 355.
- (١٣) Ibid., p. 355.
- (١٤) Feuillet, p. 383.
- (١٥) Wright and Fuller, p, 167.
- (١٦) محمد خليفة حسن : ظاهرة النبوة الإسرائيلية، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، ١٩٩١م، ص٢٦٧.
- (١٧) المرجع السابق، ص٢٦٨.
- (١٨) Feuillet, p, 432.
- (١٩) Von Rad, p. 202,

المصادر والمراجع

مصادر الباب الأول ومراجعته :

المراجع العربية :

- القرآن الكريم.
- ١- أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي : كتاب الأصنام، تحقيق الأستاذ أحمد زكي، نسخة مصورة عن طبعة دار الشعب، ١٩٢٤م، نشر الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة.
- ٢- أحمد محمد الحوفي، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ط٥، القاهرة، ١٩٧٢م.
- ٣- جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، مراجعة وتعليق د. حسين مؤنس، دار الهلال، القاهرة، (بدون تاريخ).
- ٤- جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج٥، مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٧٠م.
- ٥- حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، الجزء الأول، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة التاسعة، القاهرة، ١٩٧٩م.
- ٦- ديوان الحماسة لأبي تمام، مراجعة محمد عبد المنعم خفاجي، ١٩٥٥م.
- ٧- ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، بغداد، ١٩٦٢م.
- ٨- ديوان زهير بن أبي سلمى، الدار القومية للطبع والنشر، القاهرة، ١٩٦٤م.
- ٩- رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء : المجلد الرابع، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٥٧م.
- ١٠- شوقي ضيف، العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة.

- ١١- ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد)، العقد الفريد، شرح أحمد أمين وآخرين، الجزء ٥، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط٣، ١٩٧٣م.
- ١٢- لويس شيخو، شعراء النصرانية قبل الإسلام، القسم الأول.
- ١٣- محمد أحمد جاد المولى وآخرون، أيام العرب في الجاهلية، القاهرة، الطبعة الثالثة.
- ١٤- محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني : الملل والنحل، تقديم وإعداد د. عبداللطيف محمد العبد، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٧.
- ١٥- محمد محمد عبداللطيف بن الخطيب، أوضح التفاسير، المطبعة المصرية، الطبعة ٧، القاهرة، ١٩٣٥م.
- ١٦- المفصليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، ١٩٦٤م.
- ١٧- منذر الجبوري، أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الثانية، ١٩٨٦م.
- ١٨- النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب)، نهاية الأرب في فنون الأدب، القاهرة، ١٩٤٩م.
- ١٩- يوسف خليف، الروائع من الشعر العربي، الجزء الأول، العصر الجاهلي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٣م.

المراجع الأوربية :

- M. Eliade, " The History of Religions as a Branch of Knowledge " in the Sacred and the Profane : The Nature of Religion, N.Y. 1959.
- M. Eliade, Patterns in Comparative Religion, World Pub. Co., N.Y., 1972.

- Ignaz Goldziher “ Muruwwa and din “, in his Muslim Studies, Vol., I. Trans, by C. R. Barber and S.M. Stern. Allen & Unwin, London, 1967.
- G.E. Von Grunebaum, Medieval Islam, a Study in Cultural Orientation, 2nd edition, The Univ. of Chicago Press, 1953.
- Philip Hitti, History of the Arabs, 4th edition Macmillan, London, 1968.
- J. Montgomery, Arabia and the Bible, Ktav pub. House, N.Y., 1969.
- Julian Obermann, Early Islam in, The Idea of History in the Ancient Near East, ed. By R. C. Dentan, Yale Univ. Press, New Haven.
- E. Renau, Histoire Generale et Susteme Compare des Laugues Somitiques, Paris, 1855.
- W. Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, 1912.
- W.C. Smith, “ Comparative Religion : Whither and why : in, The History of Religions, Essays in Methodology, Chicago 1970.
- “ On the Comparative Study of Religion “ in Ways of Understanding Religion, edited by W. H. Capps, The Macmillan Co., N.Y., 1972.
- J. Wach, The Comparative Study of Religions, Columbia Univ. Press, N.Y. 1969.
- W.M. Watt, “ Belief in a High God in Pre-Islamic Mecca “, in Journal of Semitic Studies, Vol. XVI, No. 1, 1927.

المراجع العربية :

- د. عبد الحميد يونس " الفولكلور والميثولوجيا " مجلة عالم الفكر. العدد الخاص عن المأثورات الشعبية. المجلد الثالث. العدد الأول، ١٩٧٢.
- د. عبدالعزيز صالح : الشرق الأدنى القديم. الجزء الأول. مصر والعراق. القاهرة ١٩٦٧م.
- د. شاكر مصطفى "التاريخ هل هو علم ؟" مجلة عالم الفكر، العدد الخاص عن فلسفة التاريخ. المجلد الخامس، العدد الأول، ١٩٧٤.
- د. محمد عواد حسين : " صنائع التاريخ " . مجلة عالم الفكر. العدد الخاص عن فلسفة التاريخ. المجلد الخامس. العدد الأول، ١٩٧٤م.

المراجع العربية المترجمة :

- هـ. فرانكفورت : ما قبل الفلسفة. الإنسان في مغامراته الفكرية الأولى، تأليف هـ. فرانكفورت وآخرون. ترجمة جبرا إبراهيم جبرا. منشورات دار مكتبة الحياة. بغداد ١٩٦٠.
- أ. مورتكات : تاريخ الشرق الأدنى القديم. ترجمة توفيق سليمان وآخرون. دمشق ١٩٦٧.

المراجع الأجنبية :

- S.G.F. Brandon, "The Epic of Gilgamesh, a Mesopotamian Philosophy of Life" in his Religion in Ancient History, Studies in Ideas, Men and Events, Charles Scribner's Sons, New York. 1969.

- G. Contenau Everyday Life in Babyion and Assyria, Norton & Co. New York. 1966.
 - H. Frankfort. The Brith of Civilization in the Near East, Boubleday & Co. New York 1950.
 - A.K. Grayson and W.G. Lambert, "Akkadian Prophecies" in, Journal of Cuneiform Studies 1964.
 - A. Heidel, The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, Chicago university Press. 1946.
 - S.H. Hooke, Middle Eastern Mythology, Penguin Books, Baltimore, 1963.
 - Thorkild Jacobsen "Ancient Near Eastern Religions" in Religions in Antiquity edited by Jacob Neusner, Hanover, 1966.
 - G.S. Kirk. Myth: Its Meaning and Functions in Ancient and other Cultures, Cambridge University Press 1970.
 - S.N. Kramer, History Begins at Sumer, Doubleday & Co., New York 1959.
 - S.N. Kramer, The Sumerians, Chicago University Press, 1963.
- ترجمة العربية فيصل الوائلى. الكويت. وكالة المطبوعات .
- S.N. Kramer, Sumerian Mythology, University of Pennsylvania Press, 1961.
 - S.N. Kramer, Mythologies of the Ancient World, ed. With an Introduction by Kramer, Doubleday & Co. N.Y. 1961.
 - S. Moscati, the Face of the Ancient Orient, a Panorama of Near Eastern Civilization in Pre- Classical Times, Doubleday & Co., New York 1962.
 - S. Moscati, Ancient Semitic Civilizations. London. 1957.
- ترجمه إلى العربية د. السيد يعقوب بكر وراجع د. محمد محمد القصاص.
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر. القاهرة.

- A.L. Oppenheim, Ancient Mesopotamia, Chicago University Press, 1964.
- J.B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Related to the Old Testament, Princeton, 2nd edition, 1955.
- H. Ringgren, Religions of the Ancient Near East, translated by J. study, the Westminster Press. Philadelphia, 1973.
- N.K. Sanders, the Epic of Gilgamesh, Penguin Books, 1960.

ترجمه إلى العربية محمد نبيل نوفل وفاروق القاضي. دار المعارف. القاهرة.

- S. Smith, Early History of Assyria to 1000 B.C., London 1928.
- E.A. Speiser, "Ancient Mesopotamia", in the Idea of History in the Ancient Near East edited by Robert C. Dentan, Yale University Press. 4th Printing 1967.

مصادر الباب الثالث ومراجعته :

المراجع العربية :

- ١ - العهد القديم.
- ٢ - محمد خليفة حسن :
- تاريخ العبري القديم : رؤية نقدية في كتابات التاريخ وحضارة الشعوب السامية القديمة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٥م.
- مفهوم البطولة في قصة أيوب، في كتاب دراسات في تاريخ وحضارات الشعوب السامية القديمة.
- الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي، إصدارات مركز الدراسات الشرقية. جامعة القاهرة، ١٩٩٧م.
- ظاهرة النبوة الإسرائيلية، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، ١٩٩١م.

المراجع الأجنبية :

- Andre Robert and Andre Feuillet, Introduction to the Old Testament, vol. I., Doubleday, N.Y., 1970, 367.
- G. E. Wright and R.H. Fuller, the Book of the Acts of God, Contemporary Scholarship Interprets the Bible, Doubleday, N.Y., 1960..
- Gerhard von Rad, The Message of the Prophets, Harper and Row, N.Y. 1965.
- H. Ringgren Israelite Religion, trans, by E. Green, Fortress, Press, Phila.
- Jakob Bernard Agus, Toward a philosophy of Jewish History" in Dialogue and Tradition, Abelard. Schuman,

London, 1971.

- John Bright, A History of Israel, The Westminster Press, Phila., 1972.
- Ludwig Koehler, Old Testament Theology, trans 291 by A.S. Todd, Lutter worth Press, London, 1957.
- Moscati, The Face of the ancient Orient Doubleday, N.Y., 1962.
- O. Eissfeldt The old Testament, an introduction, trans, by P.R. Ackroyd, Harper, N.Y., 1972.
- Salo W. Baron. A Social and Religious History of the Jews, Vol. I, Columbia Univ. Press, 1952.
- W.F. Albright, From the Stone Age to Christianity, Monotheism and the Historical Process, A Doubleday. New York 1957.

